

શ્રીયુત મગનલાલ ઓધવજી સીંગીઝ (અથમાળા) નંબર ૧ લો.

શ્રીમદ્ હરિમદ્રમૂરિ વિરચિત-
ધર્મવિન્દુ ગ્રંથ.

(મૂલ અને સરલ, શુદ્ધ ભાષાતિ સહિત)

(જિનવચનામૃત મહોદધિમાંથી પુરૂષ પૂરૂ ગીતાર્થ
પૂર્વાચાર્ય વચન તરંગ શિન્દુપ રૂહસ્થ અને
યતિધર્મ વગેરેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બોલાવનાર
અતિ ઉપયોગી ગ્રંથ)

શ્રીયુત મગનલાલ ઓધવજીની આર્થિક સહાયવડે,
ધ્યાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા,

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા,

ભાવનગર

ખીજી આવૃત્તિ

ધીર સં ૨૪૫૩

આત્મ સં ૧૧

વિક્રમ સં ૧૯૮૩

ભાવનગર-ખી આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમા શાહ શુભામયદ
સલુભાષ્યે બાપુ

કિંમત ૨-૦-૦

શ્રી આત્માનંદ જૈન અથમાળા નંબર ૧૮ મા

ત્રૈલોક્યં સચરાચરં વિજયતે यस્ય પ્રસાદાદિદં ।
 યોત્રામુત્ર હિતાવહસ્તનુભૂતાં સર્વાર્થમિદ્વિપ્રદઃ ॥
 યેનાનર્થકદર્થના નિજમહ મ્સામર્થ્યતો વ્યર્થિતા ।
 તસ્મેં કારુણિકાય ધર્મવિભવે ભક્તિપ્રણામોઽસ્તુ મે ॥
 (શાંત મુધારસ.)

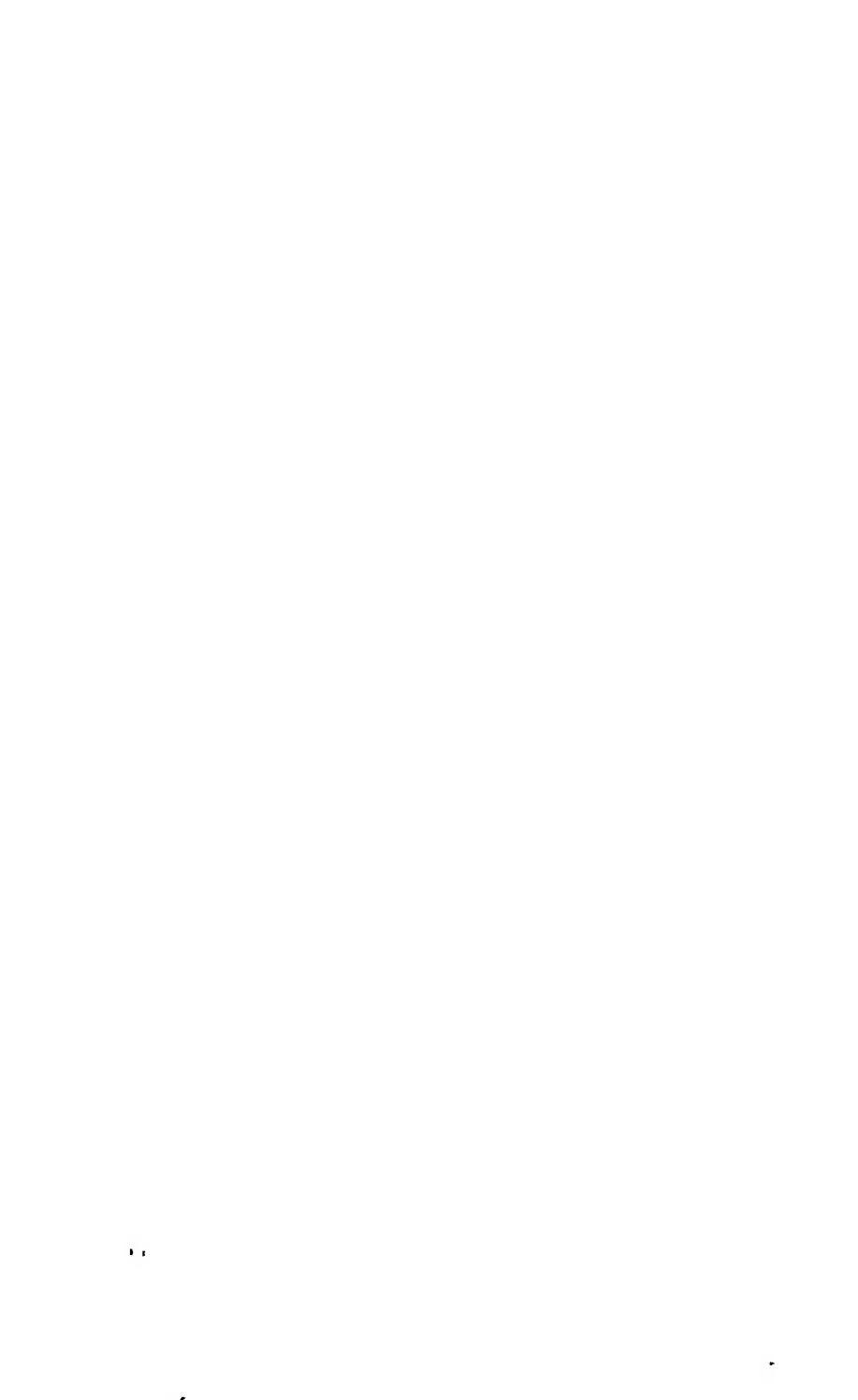
જેના પસાય થકી સ્થાવર અને જંગમ સહિત જગત શોભે
 છે, તથા જે આ લોકે પ્રાણીઓને હિત કરવાને યોગ્ય થઇને સર્વ
 અર્થની સિદ્ધતાને પમાડે છે, જેણે પોતાના તેજસ્વી સામર્થ્ય
 કરી પાપરૂપ વિટંબનાનો નાશ કરી નાખ્યો છે એવોજ દયાવંત
 ધર્મરૂપ પ્રભુ તેને મહારો નમસ્કાર હોજો.

સચારિત્ર પવિત્ર ચિત્ર ચરિતં ચારુ પ્રવોધાન્વિતં ।
 શાંતં શ્રી શમતારસેન સુખદં સર્વજ્ઞ સેવાધરમ્ ॥
 વિદ્વન્મંડલ મંડનં સુયશસા સંવ્યાસ ભૂમંડલં ।
 તં સૂરિં પ્રણમામ્યહં સુવિજયાનંદાભિધં સાદરમ્ ॥

“ ઉત્તમ આચારોએ કરીને પવિત્ર અને સુંદર છે ચારિત્ર
 જેમનું, તેમજ સુંદર બોધવડે જે યુક્ત છે, વળી શમતાના રસે
 કરીને શાંત સુખને આપનારા, સર્વજ્ઞની સેવાને ધારણ કરનારા,
 વિદ્વાનોના મંડળમાં આલૂપણરૂપ અને ભુમંડળની અંદર જેમનો
 યશ સારી રીતે વ્યાપેલો છે, તેવા શ્રી વિજયાનંદસૂરિ (આત્મા-
 રામજી મહારાજ) ને હું આનંદપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું.”

श्रीमद् विजयानन्दसूरीश्वरजी महाराज—
(आत्मारामजी) महाराज

ચતુરિધ ગતિમા મનુષ્યની ગતિ સર્વથી વિવક્ષણુ છે દેવગતિ મર્વોદૃષ્ટ ગણાય છે, પણ તેની ઉ દૃષ્ટતા અમુક અગોમાજ છે અને મનુષ્ય ગતિની ઉદૃષ્ટતા સર્વ અરો છે, કારણ કે, એ ગતિજ મોક્ષમા જવાનો દગવાજો છે, તેમા પણ પ્રતિભાની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયેલી હોય તો એ માનવ પ્રકૃતિનો તેમા પૂર્ણ વિકાસ થાય છે તે પ્રતિભાનુ દર્શન સારેજ થઈ રહે છે કે, જ્યારે પ્રાકૃત જનને સુખ એવા શકા, ભય, સ્વાર્થ, અને કૃપણતા ધત્યાદિ દોષોમાથી મુક્ત થઈ મનુષ્ય પોતેપોતાને પણ જીવી જાય એવી ઉદાર, અને ઉત્ત સમાનતાનો ક્ષણ અનુભવ હરે છે પ્રતિભાની પૂર્ણતા માથે સમર્પનની પૂર્ણતા હોય તો મનુષ્ય ઉચ્ચામા ઉચ્ચી કોટીનો સ્પર્શ જગવાને સમર્થ થાય છે એવી ઉચ્ચ સ્થિતિમા હરેલા નિશ્ચયો મર્વ માનવ પ્રજાને વણા ઉપયોગી થઈ પડે છે અને સ્વાર્પણુ જરવાની અદ્યુત શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તે અને જાતના પુણ્યાનુબધી પુણ્યો ઉપાર્જન કરાવે છે

પરોપકારને અર્થે સ્વાર્પણુ કરનાની વૃત્તિથી ઉપજેલી પ્રતિભા જુદીની, સદાચરણની, લગ્યતાની અને સંભાવનાની પૂર્ણતા બહે છે અને તે પ્રતિભા વતના જીવનને ઉભયલોકની સાર્યતા કરાવે છે, કારણકે એની ઉચ્ચ પ્રતિભા વાળા પુરોષો મન વચ્ચન અને ઢમની એટલાના સરવ એકમાર્ગપણાની જે મત્યનીતિ તેનેજ વળગી રહે છે જે સ્વાર્થ, મકોચ, ભય, કૃપણતા આદિથી આખા વિશ્વમા પાપ માન ઉત્ભવે છે તેનો ગધ પણ તે પ્રતિભાવાનને લાગી શકેનો નથી તે મર્વદા શુદ્ધ આચરણથી અનકૃત રહે છે

પૂર્વ કાલે જૈન ધર્મમા એના પ્રતિભાવત અનેક નરજનો થઈ ગયા છે મત્ય અને સમયનુ જન અગાધ છે, મનુષ્ય કે મનુષ્યની ગમે તેવી રચનાઓથી સન્ય અને સમય દમાની શકતા નથી, તેનો પરાજય કદિ ક્ષણિક ભાસે પણ કાલ ગતિએ તે પુન પોતાનુ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના રહેતા નથી પૂર્વે જે પ્રતિભાવાના લેખકો અને કીર્તિધરો થઈ ગયા છે, તેમના ગ્યાન લેનાર હવે કોઈ નથી એમ કહેવાયીજ તેમના ઉત્પન્નની નિ સીમ વાત મિદ્ધ થાય છે પ્રાચીન જૈન લેખકોએ અને કીર્તિધરોએ જૈન માહિત્યની સગિતાના વિપુલ પ્રવાહને

વહેવરાવ્યો છે, તેતુંજ આજ ભારતવર્ષની જૈન અને જૈનેતર પ્રજાના હૃદય ઉપર સામ્રાજ્ય ચાલે છે. તેના રંગથી રંગાએલ ગદ્ય અને પદ્યમય ઉદ્ગારો અઘાપિ સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યા છે.

પૂર્વ કાલના જૈન મહામુનિઓ કેવા અવસરજ અને ધર્મ પ્રસારવા માટે ઉત્સાહી હતા, તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો જૈન ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. તેમનું જીવન ભવ્ય અને લોકોત્તર હતું. સર્વદા શુભ અધ્યવસાય અને જનકલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાના એક કેન્દ્ર તરીકે તેઓ શુભ ભાવ વિસ્તારનાર, શુભ સાધનાર અને શુભ વિચારનાર અગિયંત્ય શક્તિવાલા હતા. તેમના ઉપદેશથી જૈનગૃહસ્થોપણુ ન્યાય, એક નિષ્ઠા, સત્ય, પ્રેમ, ક્ષમા, સદાગ્રહ અને સદાચારની મુતિરૂપ બનતા અને પોતાના જીવનને એક મુવાસમય, આનંદમય, દૃષ્ટાંતમય અને સુખમય કરી શકતા હતા. સસારનો ભાર વહેતાં છતાં એમની પ્રદૂરિત સ્થિતિ અને રીતિની સાદાઈ, એમના મનોબલની ગભીર પણુ આત દૃઢતા અને એમના વદનની નિરંતર પ્રસન્નતા દેખાતી હતી.

એ સમયે મુનિ અને ગૃહસ્થ એ ઉભય ક્ષેત્રો એટલી બધી ઉન્નતિમાં હતા કે, તેથી આર્હત ધર્મના પૂર્ણ જાહેરાતકાલી દેખાતી હતી. એ ઉભય ક્ષેત્રોના શુદ્ધ બલથી ખીજા પાંચ ક્ષેત્રો પણુ પૂર્ણ રીતે ખીલી રહેલા હતા. તે સમયે જ્ઞાનરૂપી પુષ્પોદ્યાન નવ પલ્લવિત થઈ આર્હત પ્રજાને પોતાના અમૃતમય અને આનંદમય મુગધને આપતું હતું. સર્વદેશી વિદ્વતાને ધારણ કરનારા ઘણા પડિત મુનિઓ ઠામ ઠામ વિચરતા અને આર્હત ધર્મનો પવિત્ર ઉપદેશ આપતા હતા. તે કાલના મુનિઓમાં તલસ્પર્શિતા, મર્મજ્ઞતા અને ગ્રહણ કરવા કરાવવાની શક્તિનો ચમત્કાર ભરેલા યોગ જોવામાં આવતો હતો. તેમનામાં આવો અલૌકિક શુદ્ધિ વૈભવ છતાં તેઓનું હૃદય અતિ સરલ, સુરસ, નમ્ર અને વિનીત હતું. અભિમાનના લેશ વિના તેઓ સર્વદા સર્વને સુલભ, સુગમ અને અનુકૂળ રહેતા હતા.

આવા સમયમાં મહાનુભાવ જૈનાચાર્યોએ જૈન પ્રજાના ઉપકારને માટે અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે. તે માંહેલો આ ધર્મખિંદુ ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથ પ્રકરણના નામથી ઓળખાય છે અને તેની રચના સંસ્કૃત સૂત્રરૂપે કરવામાં આવી છે. તેમાં સૂત્રોની રચના એવી સુંદર રીતે કરવામાં આવી છે કે જેના અર્થના ઉત્તમ ગારવ સાથે વિષયનો ઉદ્દેશ સારી રીતે સચવાયેલો છે. તેની ઉપર કરવામાં આવેલી વૃત્તિ સૂત્રાર્થનું સ્ફેટન કરવામા ઘણીજ ઉપયોગી છે. જે વિષય સૂત્રમાં ઉદ્દિષ્ટ હોય તેનું રૂપ જેવું સૂત્રકારે આલેખ્યુ હોય, તેવુ ઉત્તમ રીતે મૂલને અધિક પ્રકાશ મળે તેમ સ્પષ્ટ કરવામાં વૃત્તિકારે પોતાની કુશલતા સારી

રીતે બતાવી આપી છે મૂલ અથકારે સૂત્રનો જે અર્થ દર્શાવ્યો હોય તેમા શુ રહસ્ય છે ? એ સમજાવવાને માટે વૃત્તિકારે કાંઈ કાંઈ સ્થલે ધણુ સારુ વિવેચન કરેલુ છે

આ અથના મૂલ કર્તા મહાનુભાવ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ કે જેઓ જૈન ઇતિહાસમા ચૌદસો ને ચુભાલીશ અથોના કર્તા તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેમની કૃતિમા અદ્ભુત અને સુમોઘડ રચનાનુ દર્શન થાય, એમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી તે મહાનુભાવ અથકારે મુનિઓ અને ગૃહસ્થોના ધર્મો બતાવવાને માટે આ ઊપ યોગી અથની યોજના કરી છે અને તેની અદર એ બ્રહ્મિષ્ઠ વિષયને સારી રીતે વિવચન કરી સમજાવે છે વિષય, સબ્ધ, પ્રયોજન અને અધિકાર એ ચાર અનુબધની ઘટના ડરી અથકર્તાએ લેખના આદ્ય સ્વરૂપને યુક્તિ પૂર્વક વિવેચન કર્યું છે સૂત્રના દુઠા દુઠા શબ્દોથી યતિ અને ગૃહસ્થના ધર્મ વિષયનો અનત બહાર દર્શાવી કર્તાએ આ ધર્મબિંદુરૂપે એક અપૂર્વ ધર્મ સહિતા અર્થિત કરેલા છે તે સાથે સૂત્રઅખવા એવી રમણીય ગોઠરી છે કે, જે ઉપરથી સિદ્ધ કરેલા ધર્મના નિયમો ક્રમાનુસાર સ્મૃતિ વિષયમા રહી શકે છે

આ ઉપયોગી અથની વૃત્તિ શ્રી મુનિચ દ્રસૂરિએ ગચ્છેલી છે સૂત્રની અથનામા દર્શાવેલા શબ્દોના અર્થનુ સ્પષ્ટીકરણ ડરી તે ઉપર ઉપયુક્ત વિવેચન આપનામા આનુ છે ધર્મના ગહન વિષયને અગે જે કાંઈ સૂચક અશો સૂત્રકારે દર્શાવ્યા છે, તેમને વૃત્તિકારે પોતાની વિશાળ શુદ્ધિથી પક્ષવિત કરી તે તે વિષય ના સ્વરૂપને સારી રીતે પ્રતિપાદન કરેલ છે કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે મૂળ વિષયની પુષ્ટિને માટે બીજા પ્રમાણિક અથોના પ્રમાણો આપી સૂત્ર વાણીના આશયને વિગેષ પ્રમાણુભૂત પણ કરી બતાવે છે આથી મૂલ અથની મહત્તામા વૃત્તિકારે મોટો વધારો કર્યો છે, એમ નિ સશય કહેવુ જોઈએ

મુનિ વર્ગ અને ગૃહસ્થ વર્ગના મામાન્ય અને વિશેષ ધર્મને દર્શાવનારા આ અથના આઠ અધ્યાય રૂપે આઠ ભાગ પાડવામા આવ્યા છે તેમા પહેલા ગૃહસ્થ ધર્મ વિધિ નામના અધ્યાયમા ગૃહસ્થ ધર્મનુ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરેલુ છે ધર્મ એ શબ્દની વ્યાખ્યામા વૃત્તિકારે ઉત્તમ પ્રકારે ઉદાપોહ કરી ધર્મના શુદ્ધ લક્ષણો સિદ્ધ કરી બતાવ્યા છે ગૃહસ્થ ધર્મની યોગ્યતા મેળવવા માટે ગૃહ સ્થને કેવા ધરમા રહેવુ જોઈએ ? એ વાત પ્રથમ દર્શાવી ગૃહસ્થના ઉત્તમ આ ચારો એરી સરસ રીતે વર્ણવ્યા છે કે જેમા ગાહસ્થ વર્તનનો મુખ્ય મુખ્ય સર્વ સદાચાર આવી જાય છે

બીજા દેશના વિધિ નામના અધ્યાયમા ધર્મની દેશના આપવાની થો

અતઃ ત્રિધે કહેવામાં આવ્યું છે. કેવો ગૃહસ્થ ધર્મની દેશના આપવાને યોગ્ય છે? અને તે યોગ્ય એવા ગૃહસ્થને ધર્મનો ઉપદેશ કેવી રીતે—કેવી પદ્ધતિએ આપવો? તે વિષે ક્રમાનુસાર ઉત્તમ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં ચતુર્વિધ કથાઓ-માંથી આદ્યેપણી કથાનું વિવેચન કરી અને તેના આચાર, વ્યવહાર, પ્રજા-પ્તિ અને દૃષ્ટિવાદ એવા ચાર ભેદો લક્ષણ પૂર્વક દર્શાવી વૃત્તિકારે એ વિષયને સારી રીતે પદ્ધતિ કરેલો છે. તે પછી જ્ઞાનાદિ આચાર તેનો પાલવાનો પ્રકાર અને તેને અંગે કરવા યોગ્ય એવા ઉપદેશના પ્રકારની સૂચના કરી તે વિષયને સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રીજા ગૃહસ્થ ધર્મ વિધિ નામના અધ્યાયમાં ધર્મને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા ગૃહસ્થને ધર્મ આપવાનો ઉત્તમ વિધિ દર્શાવ્યો છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી અણુવ્રત વગેરેને ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા દર્શાવી, સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ, અણુવ્રત વગેરે આપવાનો પ્રકાર અને તેના અંગે કરવામાં આવેલા વિશેષ વિવેચનમાં એક ગૃહપતિના પુત્રની સંવિસ્તર કથા આપવામાં આવી છે. તે પછી યોગશુદ્ધિ, વંદન શુદ્ધિ, નિમિત્ત શુદ્ધિ, દિગ્શુદ્ધિ અને આગારશુદ્ધિના સ્વરૂપ, પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત, ચાર શિક્ષાવ્રત અને વ્રતદાનનું સ્વરૂપ અને તેના અતિચારો દર્શાવી તેમના ત્યાગ કરવા પૂર્વક ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ બતાવ્યો છે.

ચોથા યતિવિધિ નામના અધ્યાયમાં યતિ-મુનિના સામાન્ય ધર્મનો આરભ કરતાં પ્રથમ વિધિથી ગૃહસ્થધર્મને સેવનારો પુરૂષ ચારિત્ર મોહનીય-કર્મથી મુકાય છે, એ વાત દર્શાવી મુનિના સ્વરૂપનું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. કેવો પુરૂષ દીક્ષા લેવાને યોગ્ય છે? એ વિષે ઇસારો કરી દીક્ષાની યોગ્યતાના સોળ ગુણો અને ગુરૂના પંદર ગુણો ઉત્તમ પ્રકારે દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને તે વિષે જુદા જુદા મતના વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે. વ્રત-જ્ઞા લેનારા પુરૂષના પ્રશ્ન, આચાર અને તેની પરીક્ષાનો ક્રમ અને યતિધર્મની યોગ્યતા પ્રતિપાદન કરી એ અધ્યાય સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

પાંચમા યતિધર્મ વિધિ નામના અધ્યાયમાં યતિપણું કેવું હુકમ છે? એ વાત દર્શાવી, તેનું પરમાર્નદરૂપ મોક્ષફલ જણાવી યતિધર્મના સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એવા એ ભેદ વિવેચન પૂર્વક વર્ણવી બતાવ્યા છે. તે પ્રસંગે દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય એવા બાલ, વૃદ્ધ વગેરે પુરૂષોના દોષો વૃત્તિકારે ઉત્તમ પ્રકારે વર્ણવી બતાવ્યા છે. તે પછી મુનિએ કેવી રીતે વર્તવાનું છે? તે પ્રસંગે મુનિના વર્તનનો ઉત્તમ ચિતાર આપી એ અધ્યાયને સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

છઠ્ઠા યતિધર્મ વિષય નામના અધ્યાયમાં સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મના સૂક્ષ્મ તરવો દર્શાવ્યા છે. પરોપકારવૃત્તિ, ત્રિવિધ યોગસાધન, વગેરે બતાવી નિર-

પેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય એવા પુરૂષની બાજુ અને આતર પ્રવૃત્તિ પ્રતિપાદિત કરી છે અને સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ ગુણોને કર્મક્ષયના કારણ બતાવી સ્વસ્વભાવનો ઉત્કર્ષ અને તે થવાનું કારણ સ્પષ્ટ કરી ઉચિત અનુદાનની શ્રેયસ્કરતા સિદ્ધ કરી છે. ત્યારબાદ મોક્ષના અગરૂપ ભાવનાનું સ્વરૂપ અને ફલ તે વિષયને વૃત્તિકારે ઉત્તમ રીતે અર્થ્યો છે તે પ્રસંગે વચનના ઉપયોગના પ્રભાવરૂપે શ્રી ભગવતના સ્મરણનું, ભક્તિનું અને ધ્યાનનું મહા ફલ કહી યતિ ધર્મની પગમ ઉત્કૃષ્ટતા સિદ્ધ કરી છે આ પ્રસંગે પ્રવૃત્તિના દોષો દર્શાવી ચારિત્રના શુદ્ધ પરિણામનો મહિમા બતાવ્યો છે અને છેવટે ભગવાનની આર્મથી મુક્ત થવાનો પ્રકાર દર્શાવી સર્વથા કર્મરહિત થતા મર્વ દુષ્ણના અતને દર્શાવી એ અધ્યાય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે

સાતમા વર્મ કૃત્ર-વિધિ નામના અધ્યાયમાં ધર્મના ફલ વિષે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અનંતર અને પર પર એવા ફલના મે પ્રકાર દર્શાવી, તે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રસંગે ધર્મની પ્રાપ્તિને અવસરે કેવી સપત્તિ મળે છે, તે વિષે વિવિધ પ્રકારની જીવની પરિણતિની વૃદ્ધિનું વિવેચન કરી જીવનો વીર્યનો ઉદ્ધાસ શાથી થાય છે ? એ વાત સવિસ્તર દર્શાવી અને તેમાં તેના હેતુઓનું સ્પષ્ટીકરણ સારી રીતે કરેલું છે તેની અદર બધના હેતુનું દિગ્દર્શન કરાવી શુભ અને અશુભ પરિણામ વિષે સાદું વિવેચન કરેલું છે, તે પછી છેવટે ધર્મરૂપ ચિતામણિનો અનુપમ અને લોકાત્તર મહિમા વર્ણવી એ અધ્યાયને મમામ્ કરવામાં આવેલો છે

આઠમા તીર્થકરપદ પામનાની નિધિ તથા સિદ્ધસ્વરૂપનું વર્ણન નામના અધ્યાયમાં અતિ શુદ્ધ ધર્મના અભ્યામથી તીર્થ કરપણ પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાતનો ઉપન્યામ કરી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ, ચારિત્રની માથે આત્માની એકતા, ધ્યાન સુખનો યોગ અને લાભિષ્ઠોની પ્રાપ્તિનો ક્રમવાર લાભ જણાવી આઠમા અપૂર્વકરણ શુદ્ધ સ્થાનની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષપાશ્રેણી કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી પરપરાએ મોહ માગરને ઉતરી કેવલજ્ઞાની થઈ પરમ સુખ-મોક્ષનો લાભ મેલવાય, એ વાત જણાવી છે આ પ્રસંગમાં મહાનુભાવ વૃત્તિધારે અપૂર્વકરણને અંગે ઘણું વિવેચન કરી કર્મની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને ખપાવવાનો ઉત્તમ ક્રમ દર્શાવી, પ્રરુત વિષયને વિશેષ પદ્ધતિ કર્યો છે તે પછી રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિ આત્માના દોષનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવી પગમેશ્વરપણાની પ્રાપ્તિના પરમ સુખને દર્શાવી મિદ્ધ ભગવતની ગતિ અને રિયતિનું સ્વરૂપ ઉત્તમ પ્રમારે બતાવ્યું છે અને મિદ્ધ ભગવાનને નિરૂપમ સુખની મિદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે ? એ વાત જણાવી તે પગ શ્રદ્ધા રાખવાનું મ્હી છેવટે આ મનુષ્ય ક્ષેત્રરૂપ પૃથ્વીને વિષે જીવ શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ અમિતરૂપ કર્મરૂપી ઇષણાને બાળી બ્રહ્મ નામથી પ્રસિદ્ધ એવા પગમ પદ-

મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે, એ વાત દર્શાવી છે. અને તે પછી ત્યાં આઠમા અધ્યાયની સમાપ્તિ સાથે આ વિવિધ તત્ત્વોના મહાન સાગરરૂપ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરવામાં આવી છે.

અથકર્તા મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિએ શ્રુત-આગમરૂપ મહાન સાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરેલા આ ગ્રંથને એક બિંદુરૂપ ગણી તેનું નામ ધર્મબિંદુ આપેલું છે, પણ આ ઉપયોગી ગ્રંથ આધુનિક જૈન પ્રજાને એક વિવિધ જ્ઞાનનો મહાસાગર રૂપ થઈ પડે તેવો છે. આ મહાન ધર્મગ્રંથની અષ્ટાધ્યાયી બે મુક્તામણિની માલાની જેમ કંઠમાં ધારણ કરી રાખવામાં આવે તો તેનો અભ્યાસી યાવ-જીવિત સદાચાર, સતીતિ અને સદ્ધર્મનો પરમ ઉપાસક બની પરિણામે પરમ-પદનો અધિકારી બને છે.

આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ અને યતિધર્મને વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરનારો આ ગ્રંથ સર્વ જૈનવર્ગને અતિ ઉપયોગી છે. ગ્રંથની યોજના એવી ઉત્તમ પદ્ધતિથી કરવામાં આવી છે કે, જે મનનપૂર્વક વાંચવાથી અધિકારી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સ્વકર્તવ્યના સ્વરૂપને સારી રીતે જાણી શકે છે. ઉપરાંત જૈનધર્મના આચાર, વર્તન, નીતિ, વિવેક અને વિનયના શુદ્ધ સ્વરૂપ સાથે તત્ત્વોના રહસ્યને સારી રીતે સમજી શકે છે.

મુનિ અને ગૃહસ્થ એ ૧૬ પુટી બે આ ગ્રંથને આઘંત વાંચે તો સ્વધર્મ-સ્વકર્તવ્યના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી પોતાની મનોવૃત્તિને ધર્મરૂપ કંઈપણની શીતળ છાયાની આશ્રિત કરી અનુપમ આનંદના સપાદક બને છે. ગ્રંથ લેખનની શૈલી, અંદરના સિદ્ધાંત તથા પ્રાસાદિક ભાષા સર્વ શિષ્ટ જનોની પરમ સ્તુતિના પાત્ર હોઈ મનોબલ, મનોભાવ, અને હૃદયશુદ્ધિને વધારનારા છે, કુંડામાં કહેવાનું કે, આ સંસારમાં પરમ શ્રેય માર્ગે જીવી મોક્ષ પર્યંત સાધન પ્રાપ્ત કરવાની શુભ ભાવના ભાવનાર મુનિએ તેમજ ગૃહસ્થે મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિની પ્રતિભાનો આ પ્રસાદ નિરતર પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે.

આ ગ્રંથના કર્તા મહાનુભાવ હરિભદ્રસૂરિનો ઇતિહાસ જૈન વર્ગમાં પ્રખ્યાત છે, તેથી તે વિષે વિશેષ લખવાની જરૂર નથી, તો પણ સંક્ષેપમાં કહેવાનું કે જૈન ધર્મના ધુરધર પડિતોમાં અગ્રગણ્ય એવા એ મહાનુભાવ વિક્રમના જહ્ન સૈદ્ધમાં આ ભારતવર્ષને અલંકૃત કરતા હતા. તેઓ ચિતોડના રાજા જિતારિના પુરોહિત ધ્યાત્મજી હતા. સંસારી અવસ્થામાં પણ તેમનું નામ હરિભદ્રજી હતું. તેમણે પોતાના કુલની પરંપરાના ધર્મ પ્રમાણે વેદ તથા વેદાંગનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. તે સમયે આર્હત ધર્મના વિદ્વાન મુનિઓનો પ્રચાર બે દેશમાં થયા કરતો હતો. ધ્યાત્મજી હરિભદ્ર ચાંદિની નામની એક

સાધ્વીના મુખથી ગાથા સાંભળીને આશ્ચર્ય પામ્યા હતા તે પછી તે સાધ્વીની દ્વારા તે નગરમાં રહેના જિનભટ્ટ નામના આચાર્યનો તેમને સમાગમ થઈ આ યો હતો, તે નિદાન સુરિવગ્ના સમાગમથી હરિભદ્ર આર્હત ધર્મના તત્ત્વો ઉપર તત્કાત શ્રદ્ધાનુ થયા હતા અને તેજ નખતે તે આર્હતી દીક્ષાથી અનકૃત થયા હતા થોડા સમયમાજ એ મહાનુભાવ જૈન આગમના પારગત થઈ સુરિવગ્ને પ્રાપ્ત થયા હતા

મહાનુભાવ હરિભદ્રસુરિએ પોતાના આગ્રિ જીવનમાં આર્હત ધર્મની ઉન્નતિને માટે દુષ્કર કાર્યો કરેના છે તેમના સમયમાં માર્ગત વર્ષ ઉપર યૌદ્ધલોકો ગર્વ ધરીવિચરતા હતા, તેમનો તેમણે ભારે પગમન ધર્યો હતો, મહાનુભાવ હરિભદ્ર સુરિના ઇતિહાસમાં એક એવી વાત કહેવામાં આવે છે કે, હું સ અને પરમહુ સ નામના તે હરિભદ્રસુરિના મે ભાણેજ હતા, તેમને ગુરૂની આગ્રાથી તે સુરિવરે દીક્ષા આપી હતી તેઓ પ્રમાણુ શાસ્ત્રમાં ઘણા પ્રવીણ થયા હતા તેમણે યૌદ્ધ મતના પ્રમાણુ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાની ગુરૂ પાસે ઇચ્છા દર્શાવી હતી ભવિષ્યવેત્તા હરિભદ્રસુરિએ આગ્રા આપી પણ તેનું વિપરીત પરિણામ આનવાનું જણાવ્યું હતું, હતા તેઓ ગુરૂને નિરોપ વિનંતિ કરી ગયા હતા તેઓ વેપ બદલીને યૌદ્ધોની પામે રથા પણ છેવટે યૌદ્ધાચાર્યના જણવામાં આવ્યું કે, 'આ જૈન માધુઓ કે' તેથી તેણે પોતાના ગુપ્ત સુભાગની પાસે તેમનો વધ કરાવ્યો હતો આ વાત હરિભદ્રસુરિના જણવામાં આવતા તેમને ભારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને પોતાની મત્ર શક્તિથી યૌદ્ધોને સુભાલીશ શિષ્યોની સાથે યૌદ્ધાચાર્યને તેનની કડામાં હોમનાનો વિચાર કરો આખ્યા હતા, પણ તેમના ગુરૂએ એ મુનિને અયોગ્ય એવા કામમાં તેમને અટકાવા હતા તે પછી તે માનસિક મહા પાપના પ્રાપ્તિતરૂપે તેમણે યૌદ્ધોને સુભાલીશ ત્રયો રચેલા છે, એમ કહેવાય છે તેઓમાં અનેક જન્યપનાડા, શિષ્યહિતા નામે આનંદની દીક્ષા, ઉપદેશપદ્ધતિ વિસ્તર નામની ચૈત્યવદન વૃત્તિ, જ જૂદીપ સમહિષ્ટી, જાનપચક વિવરણ, દર્શનમમતિડા, દત્ત પદ્ધતિનિકટિ, દીક્ષારિધિ પચાસક ધર્મમિદુ, જાનચિત્રિકા, પચાસક, મુનિપતિ ચગ્રિ, લગ્નકુડનિકા, વેદમાણતાનિગકળુ, આવક ધર્મવિધિ પચાસક, મમગાનિ ચગ્રિ, યોગમિદુ પ્રકરણ વૃત્તિ, યોગદષ્ટિ સમુચ્ચ પદદર્શન સમુચ્ચ, પચસુતવૃત્તિ, પચસ્તુ-વૃત્તિ, અષ્ટક, રોડક, વગેરે મુખ્ય ત્રયો છે પોતાના ઉત્તમ શિષ્યોના વિગ્રહથી તે મહાનુભાવે પોતાના દરેક ત્રયને છેડે પોતાની કૃતિની નિશાની દાખવી 'વિરહ' શબ્દ મુકલો છે, તેથી વિગ્રહ શબ્દથી અગ્નિ એવા તેમના ત્રયો અગ્રાપિ તેમની કૃતિને સૂચવે છે તે સાથે પોતાનો પ્રતિભોધક 'વાકિની' નામની માધ્વીનું નામ પણ ત્રયને અતે તેથીના ધર્મપુત્ર તરીકે તેમણે સૂચવેનું છે

આવા પ્રાતઃ સ્મરણીય અને વંદનીય મહાત્માએ સર્વ જ્ઞેન પ્રજ્ઞનો મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે, તેમણે વધારેલી જ્ઞાન સમૃદ્ધિ વર્તમાન કાલની જ્ઞેન પ્રજ્ઞના ધાર્મિક જીવનને સર્વ પ્રકારે સમૃદ્ધિવાન કરી સન્માર્ગનો ઉત્તમ ઉપદેશ આપે તેવી અઘાપિ વિદ્યમાન છે. એવા મહોપકારી મહાત્માને મહાઅવારવંદન અને ધન્યવાદ ઘટે છે.

આ ધર્મખિંદુ ઉપર સુખોદકવૃત્તિ કરનાર મહાનુભાવ શ્રી મુનિચંદ્ર-સૂરિનો સવિસ્તર ઇતિહાસ મલી શકતો નથી, તો પણ તેમના ગ્રંથોની પ્રશસ્તિ ઉપરથી એટલું જણાય છે કે તેઓ તપગચ્છમાં થયેલા દેવેન્દ્ર ગણો (નેમિચંદ્રસૂરી) નારિણ્ય હતા. ગાથાકોષ, તીર્થમાલા સ્તવ અને રતનત્રય કુલક નામના ગ્રંથો અને આ ધર્મખિંદુની વૃત્તિ એટલી તેમની કૃતિ સાંપ્રતકાલે જોવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત ઉદયપ્રભસૂરિને શ્રી નેમચંદ્રસૂરિએ રચેલા પ્રવચનસારોદ્ધાર ઉપર વિષય પદ વ્યાખ્યા નામની ટીકામાં સહાય આપનાર તરીકે પણ તેમનું નિર્મલ નામ દૃષ્ટિ માર્ગે આવે છે.

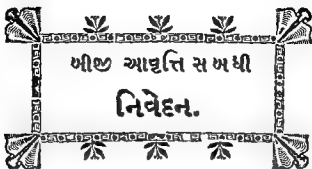
આ પ્રસંગે કહેવું જોઈએ કે, ધર્મખિંદુ જોવા ઉત્તમ ગ્રંથનું ગૌરવ જે વિશેષ ઉપયોગી થયેલ છે, તે વૃત્તિકાર મુનિ ચંદ્રસૂરિને પૂર્ણ આભારી છે. તે મહાનુભાવે રચેલી વૃત્તિની અંદર કર્તાના આશયના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપનું દર્શન થવા સાથે મૂલ વિષયના પોષકરૂપ બીજા અનેક વિષયોનો ઉત્તમ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગ્રંથનું ભાષાંતર મુનિરાજ શ્રી હસવિજયજી મહારાજ તથા મુનિરાજ શ્રી ભક્તિવિજયજી મહારાજે આદ્યંત તપાસી જોઈ જોવા માટે તે બંને મહાત્માઓનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીયે છીએ.

આવા મૂળ ટીકા અને ભાષાંતર સાથેનો આ અપૂર્વ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનો અમારો પ્રથમ પ્રયાસ હોવાથી, તેમજ આ ઉત્તમ ગ્રંથનું ભાષાંતર એક સારા વિદ્વાન લેખકની પાસે કરાવવામાં આવ્યું છે અને તેની શુદ્ધિને માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે છતાં, છદ્મસ્થપણમાં સુલભ એવા પ્રમાદ તથા દૃષ્ટિદોષાદિ દોષને લઈને કે પ્રેસના દોષને લઈને મૂલ ટીકા કે અર્થમાં કાંઈ પણ સ્પષ્ટતા થઈ હોય તો મિથ્યા દુષ્કૃત પૂર્વક ક્ષમા માગીયે છીએ, અને વિનંતિ કરીએ છીએ કે જે કાંઈ સ્પષ્ટતા નજરે પડે તો તે અમોને જણાવવા તરફી લેશો, જેથી બીજી આવૃત્તિ વખતે તે સુધારવામાં આવશે.

ભાવનગર.

આત્માનંદ ભવન,
કાલ્યાણ શુકલ તૃતીયા સવત ૧૯૬૭
આત્મ સવત ૧૫. વીર સવત ૨૪૩૭

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

બીજી આવૃત્તિ સબધી

નિવેદન.

આ ગ્રંથ મૂળ ટીકા અને બેનેના બાપાતર માથે અમારા તરફથી સોળ વર્ષ પહેલાં પ્રકટ કરવામાં આવેલ હતો. ઘણા વખતથી તે ગ્રંથ બીબકુલ સિધ્ધિ ન હોવાથી, તેમજ દરમ્યાન આપણી વિજયવતી જૈન કોન્ફરન્સના અતર્ગતશ્રી એજ્યુકેશન બોર્ડ તરફથી ધાર્મિક શિક્ષણમાં આ ગ્રંથ દાખલ કરવામાં આવેલ હોવાથી તેની ઉપયોગીતામાં વૃદ્ધિ થતા, જેમ બેને તેમ વેલાસર આ બીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથ જૈન સમાજને કેટલો ઉપયોગી, છે તે પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં વિસ્તારથી જણાવવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથ સાધુ, સાધ્વી મહારાજ તેમજ શ્રાવક-શ્રાવિકા કોઇ પણ વ્યક્તિએ નિરતર અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે, તે તેના પઠન-પાઠનથી જ મિદ્ધ થઇ ચુકેલ છે. પ્રથમ આવૃત્તિમાં મૂળ અને ટીકા બાપાતર સાથે બેને દાખલ કરેલ. પરંતુ આ ગ્રંથની ટીકા છપાઇ ગયેલ હોવાથી તેના અભ્યાસીઓની સુગમતા ખાતર મૂળ તથા તેનું (ટીકા સહિતનું) બાપાતર આ બીજી આવૃત્તિમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે અને સાથે વિષયાનુક્રમણિકા પણ આપેલ છે. આ બીજી આવૃત્તિમાં પ્રથમ મૂળ સૂત્ર તેની નીચે તેનું બાપાતર અને તેની નીચે વિગતવાર તરીકે ટીકાનું બાપાતર આપવામાં આવેલ છે.

આ ગ્રંથ તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર, અને શિક્ષણ વગેરેની દૃષ્ટિએ ઉચ્ચતમ હોવાથી આ સમાજના માનવતા વ્યવસ્થા પ્રમુખ કે જેઓ પ્રથમથીજ લાગણીપુર્ણ આ સમાજની સેવા કરી ગયા છે, તે શ્રીયુત મગનલાલભાઈ ઓધિવજીએ કરેલ સલાહદારા શાસનસેવાની શુભ યાદગીરી માટે એક રકમ સમાજના ધારા પ્રમાણે આપી મીરીઝ પ્રકટ કરવા જણાવેલ તે ઇચ્છા મુજબ આ ગ્રંથ શ્રીયુત મગનલાલ ઓધિવજીની સીંગેઝ ગ્રંથમાળા નંબર ૧ તરીકે પ્રસિદ્ધ

થાય છે જેથી આ સભા તેઓને ધન્યવાદ આપે છે અને સાહિત્ય પ્રચારકના ઉત્તમ કાર્ય માટે ઉપદેશ આપનાર મુનિરાજ શ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજ (શ્રીમાન્ પ્રવર્ત્તકજી મહારાજ કાન્તિવિજયજી મહારાજના મુશિષ્ય) નો પણ અમો આ સ્થળે આભાર માનવાની તક લઈએ છીએ. આ ગ્રંથના મુદ્દ તપાસવા અને તે વાંચી જવા માટે ભાષા ક્ષેત્રે હૃદયંદ્ર ઝવેરભાઈનો આભાર માનવામાં આવે છે.

પ્રથમ આવૃત્તિના પ્રસ્તાવનામાં છેવટે અમોએ ક્ષમા માંગવા સાથે વિનંતિ કરી હતી કે આ ભાષાંતરમાં કાંઈ સ્ખલના હોય તો અમોને જણાવવી કે જેથી બીજી આવૃત્તિમાં સુધારો થઈ શકે, પરંતુ અત્યાર મુઘીમાં કોઈ મહાશય શ્રી તરફથી તેવી સુચના નહિ થયેલ છતાં આ વખતે પણ ફરી નમ્રતા પૂર્વક જણાવીએ છીએ કે આ ગ્રંથમાં દષ્ટિદોષ, પ્રેસદોષ, કે કોઈ સ્થળે કાંઈપણ સ્ખલના હોય તો મિથ્યા દુષ્કૃત પૂર્વક ક્ષમા માંગવા સાથે હવે પછી થનારી આવૃત્તિ માટે અમોને જણાવવા સુચના કરીએ છીએ કે જેથી તે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે.

ભાવનગર

આત્માનંદ ભવન.

આત્મ સં. ૩૧ કાલ્પન શુક્લ અષ્ટમી
વીર સં. ૨૪૫૩ વીક્રમ સં. ૧૯૮૩

પ્રસિદ્ધ કેર્તી.

અથમાળા સળધી—

જે બોલ.

આ શહેરના ખાનદાન કુટુંબના નળીરા અને આ સભાના માન્યવર પ્રમુખ શ્રીયુત મગનલાલ ઓધવજી એ આ સભાની કરેલી યથાયોગ્ય સેવાની યાદગિરી નિમિત્તે, તેમજ જૈનસાહિત્ય અને જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ માટે પોતાના નામના સ્ત્રીરીઝ-(અથમાળા) સભાના ધારા પ્રમાણે પ્રગટ કરાવવા માટે આ સભાને એક રકમ ભેટ આપવા જણાવવાથી આ અથ “શ્રી મગનલાલ ઓધવજી અથમાળા”ના પ્રથમ પુખ્ત તરીકે પ્રગટ કરવામા આવેલ છે શાસનમેવાની ઉત્તમ ભાવનાના શુભ ત્રિહ્ન તરીકે આવા ઉપયોગી અથો પ્રસિદ્ધ કરી-કરાવી જ્ઞાનોદારના ઉચ્ચકાર્ય સાહિત્ય-સેવા કરવા માટે તે પ્રશસનીય હોઈ, તેવો માર્ગ અહણુ કરનાર શ્રીયુત મગનલાલભાઈ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે

પ્રસિદ્ધકર્તા.

ગાહ મગનલાલ જોષી
 પ્રમુખ—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર

શ્રીયુત મગનલાલ ઓધવજી શાહ

ની

સંક્ષિપ્ત જીવન રૂપરેખા.

→†(૦)†←

મ

જુબજીવનમા કંઈને કંઈપણ અનુકરણ કરવા જેવું
હોય છે એાછી વધતી ગમે તેવી મહતા પામેલ
વ્યક્તિમા તો તેવું સ્વાભાવિક જણાય છે આ
જીવનરેખાના નાયક શ્રીયુત મગનલાલભાઈનો

જન્મ મુદરભાવનાવાળા ભાવનગર શહેરમા સ વત ૧૯૧૪
ના મહા વહી ૪ ના રોજ શ્રી વીશાશ્રીમાળી ઉચ્ચ વણીક
જ્ઞાતિમા, શેઠ દેવજી ઝુઝાના નામથી જોળખાતા કુટુંબમા
શેઠ ઓધવજી બીમજીને ત્યા માતૃશ્રી કુવરણાઈનો કુક્ષી
એ થયો હતો. પિતાને દૃઢ પેઢીદર રૂનો વેપાર હતો. શેઠ
ઓધવજીભાઈને પાંચ પુત્રો જેમા મગનલાલ ભાઈ સૌથી
લઘુ હતો. આજુ કુટુંબ જેમ જ્ઞાતિમા ખાનદાન ગણાતું
હતું, તેમ કુળ પગ પરાએ પ્રાપ્ત થએલ જૈન ધર્મમા પણ
શ્રદ્ધાવાન હતું. પિત્ર એ તે વખતના જમાનાને જરૂરી
યાત અને સાધન જેટલી સામાન્ય કેળવણી લીધેલી છતા,
મગનલાલભાઈને લઘુ વયથીજ શિક્ષણ ઉપર પ્રેમ હોવાથી
કમે કમે ચડતા, સ વત ૧૯૩૬ ની સાલમા ઇંગ્લેજ માનમા
ધોરણ (મેટ્રીક ક્લાસ) મા પામ થયા, ધાર્મિક જ્ઞાન
પણ સામાન્યપણે લીધું હતું. તે વખતે આટલો સ્કુલ
અભ્યાસ અન્યાયના એમ એ. જેટલો મહત્વવાળો ગણાતો
હતો, ઠારણ કે આગળ વધવા માટે અત્રે કોલેજ જેની
ઉચ્ચ-કેળવણી લેવાની યાજા નહોતી આટલી કેળવણી

લીધા પછી સ્વાભાવિક રીતે વ્યાપાર ઉપર લક્ષ ન થોડે, તેથી ભાવનગર ગોંડલ સ્ટેટ રેલ્વેની નવીજ લાઇન શરૂ થયેલી તેમાં મગનલાલભાઈ રેલ્વેની સર્વીસમાં જોડાયા અને સ્ટોર ખાતામાં નિયુક્ત થયા. શ્રીયુત મગનલાલભાઈનું લગ્ન તેજ જ્ઞાતિના શાહ પાનાચંદ ગોળરની દીકરી ભાણી-બાઈ વેરે સં. ૧૯૨૮ ની શાલમાં થયું. મગનલાલભાઈને ઝવેરભાઈ અને ભાઈચંદ એ બે પુત્રો તથા ત્રણ પુત્રીઓ પ્રાપ્ત થયા. મગનલાલભાઈ કેળવણી ઉપર પ્રેમ ધરાવનાર અને કેળવણી લીધેલ હોવાથી બંને પુત્રોને ઉચ્ચ કેળવણી આપવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. મોટા પુત્ર ઝવેરભાઈએ મેટ્રીક થઈ કોલેજમાં પ્રીવીયસ ક્લાસ પસાર કરી, એલ. સી. ઇ. નો અભ્યાસ કરવા પુને ગયા. જ્યાં એલ. સી. ઇ. ની પરિક્ષામાં ઉંચા નંબરે પસાર થતાં વડોદરા સ્ટેટની નોકરીમાં ઇન્જીનીયર ખાતામાં નીમાયા. જેમાં સારો ચાન્સ હોવા છતાં સ્વતંત્રતા અને વેપારને ઇચ્છનારા હોવાથી નોકરી છોડી, ઝવેરભાઈએ પૂર્વ હિંદમાં આવેલ કટક શહેરમાં રૂપાના દાગીના, રમકડાંની પેઢી ખોલી. જ્યાં અમુક વર્ષ રહી સારો આવક થતાં જીંદગીની આશાએ લેવા અને પોતાના વતનમાં રહી સામાન્ય ધંધો કરવાની ઇચ્છાથી તેને પણ છોડી ભાવનગર આવી રહ્યા. નાનાપુત્ર ભાઈચંદ ઇંગ્લેન્ડ દવા વેચવાના વેપારમાં કુશળતા મેળવી સ્વતંત્ર દુકાન તે વેપાર માટે ખોલી. પોતાના સાહસિકપણને લઈને તેમાં વધવાં માટેના અનેક મનોરથો છતાં દૈવને ગમતું નહીં હોય તેથી નાની ઉંમરમાં ભાઈ ભાઈચંદ સ્વર્ગવાસ પામ્યા, જેથી રા. મગનલાલભાઈને પોતાની જીંદગીમાં અસહ્ય દુઃખ આવી પડ્યું. થોડા વખત પહેલાં તેમના સુપત્નીનો વિરહ થયેલો તેની યાદ તાજી હતી તેમાં ભાઈ ભાઈચંદના યુવાન વયે અકાળ મૃત્યુથી મગનલાલભાઈને દુઃખમાં વધારો.

થયો, છતા કુટુંબના ઉત્તરી આવેલા ધાર્મિક સંસ્કાર,
ધર્મ સ્નેહી મિત્રમ ડળના સહવાસ-પોતાની મહનશીલતા-
ધૈર્યતા વગેરે ગુણોએ ધર્મદ્રષ્ટિ સન્મુખ રાખી આવી
પડેલ દુખમા ધર્મ ધર્મ

ધર્મના સંસ્કાર જન્મથી હોવા સાથે શિક્ષણ પ્રાપ્ત
થયેલું હોવાથી ધર્મની સેવા કરવાની ઇચ્છા મગનલાલ
ભાઈને અહોનિશ થયા કરતી હતી જેવામા સ ૧૯૪૦ ની
માલમા અહિ જૈનધર્મ હિતેશ્વર સભાની સ્થાપના વકીલ
મુળચંદ નથુભાઈ વગેરે ધર્મસ્નેહી મિત્રોના પ્રયત્નથી
થતા, મગનલાલભાઈને તે સભાએ તેના મત્રીના સ્થાનપર
નિમ્ત્યા આ સભાના સભાસદો પૂર્ણ ઉત્સાહી, બુદ્ધિશાળી,
કાર્યવાહક છતા વ્યવહારિક ધધામા મચેલા હોઈને કુરસદ
નહિ મળવાના પ્રસંગથી આ સભાનું કાર્ય મદ પડી ગયું,
પરંતુ જેટલા વર્ષ આ મસ્થા રહી, તેટલો વખત બધું
મગનલાલભાઈએ તે જવાબદારીવાળા સ્થાન ઉપર પૂર્ણ
રીતે તે સ્થાન સભાળ્યું હતું બધું મગનલાલભાઈમા
ધર્મ શુદ્ધ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ હતો, તેને લઈને મ ૧૯૪૫
ની સાલમા અહિ પ્રાત સ્મરણીય શ્રીમાન મુળચંદ
ગણિ મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થતા ઉક્ત શુદ્ધરાજની
અગ્નિસંસ્કાર ભૂમિ ઉપર અત્રેના શ્રી મધનો વિચાર
શુદ્ધકિત નિમિત્તે ત્યા હેરી બનાવી પાટુકા પધરાવવાનો
ધયો, જેથી દેરી તૈયાર થતા શ્રીસંઘનો આદેશ લઈ
મગનલાલભાઈએ શુદ્ધમહારાજની પાટુકાની પ્રતિષ્ઠા કરી,
તેટલું જ નહિ, પરંતુ તે બક્ષિત ચિરસ્મરણીય, રહે તે
માટે આ સભા તરફથી ઉક્ત મહારાજની માગશર વદી ૬
ના રાજ જયંતી ઉજવવામા આવે છે, તેમા ડા ૨૫૦)
સભાને તેના વ્યાજમાથી માગશર વદી ૬ કાયમ પૂર્ણ
બચાવવા નિમિત્તે આપી શુદ્ધકિતમા વૃદ્ધિ કરી

ધર્મની સેવા કરવાની જાણાયા પૂર્ણ થઈ નહોતી તેટલું જ નહિ પરંતુ હજીપણ તેવું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તો સેવા આપવી, તે ભાવના રા. મગનલાલભાઈનાં જાગતી હતી જેને જે જોઈએ તે ભાગ્યયોગે ઘણીવાર મળી જાય છે, તેમ સં. ૧૯૫૨ ના પ્રથમ જોઈ શુદ્ધિ ૭ ના રોજ પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રીમદ્વિજ્ઞાનંદસૂરિ આત્મારામજી મહારાજનો શહેર ગુજરાનવાલા પંજાબમાં સ્વર્ગવાસ થતાં, તે ગુજરાનના ભકતોએ ગુરૂશ્રીનું નામ સ્મરણ જળવાઈ રહે અને ગુરુ ભકિત કરતાં જૈન સમાજની સેવા થાય તેવું કાર્ય કરવાનો વિચાર થતાં, સંવત ૧૯૫૨ ના ખીજા જોઈ શુદ્ધિ ૨ ના રોજ ગુરુસ્મરણ નિમિત્તે શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાની ભાવનગરમાં સ્થાપના કરી. રા. મગનલાલભાઈ પણ આ ગુરુના ભકત હતા અને ગુરુભકતોના સ્નેહી હતા અને આગલી સેવા જાણીતી હતી, જેથી વડીલ મુજયંદ નથુભાઈ પ્રમુખ અને ખંધુ મગનલાલભાઈને સેક્રેટરી પદે સ્થાપન કર્યા. લગભગ નવ વર્ષ સુધી આ સ્થાન પર રહી મગનલાલભાઈએ સભાની અગવડ કે મુશ્કેલીના પ્રસંગે આ સભાના પ્રમુખ મુજયંદભાઈની સાથે રહી ખરાબર સેવા કરી સ્થાન શોભાવ્યું. પરંતુ કાળગતિ વિચિત્ર છે, તેની કોઈને ખબર પડતી નથી, તેમ આ સભાના પ્રમુખ મુજયંદભાઈનો સં. ૧૯૬૧ ની સાલમાં સ્વર્ગવાસ થયો, જેથી આ સભાનું મુખ્ય પદ અને જવાબદારીવાળું સ્થાન કોને સોંપવું? તેનો સભાસદો વિચાર કરવા લાગ્યા, પરંતુ મગનલાલભાઈની પ્રોત્સાહન, અડગ નિશ્ચય, સેવા કરવાના અભિલાષ અને જવાબદારી સભાજવાનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ જ હતો, જેથી આ સભાના પ્રમુખસ્થાન ઉપર મગનલાલભાઈની નીમણુંક કરવામાં આવી, કે જે સ્થાન ઉપર હાલ પણ વયોવૃદ્ધ થયા છતાં સભાની સેવા કરી રહ્યા છે. તેઓના અમલમાં સભા ઉપર અનેક વિધ્નો અને મુશ્કેલીઓ, અંદરઅંદરની

અનેક વખતની જોયતાઓ, કાર્યો માટે મતભેદો અને
 બહારના ન હિંમતવાળા પ્રસંગો અનેક વખત આવી
 ગયા છતાં બધુશ્રી મગનલાલભાઈનો અનુભવ, પ્રોત્સાહન
 અને હૃદયની સરલતા, અડગ નિશ્ચયપણું, શિક્ષિતપણું,
 સાચી હિંમત, ઈર્મશ્રદ્ધા, બુદ્ધિમત્તા તેમજ મલા પ્રત્યે
 અત કરણપૂર્વક પ્રેમ, લાગણી અને તેની ઉત્તતિ દિવસાનું
 દિવસ વધારે કેમ થતી બંધ તેવી તીવ્ર આકાંક્ષાને લઈને તે
 અવનવા પ્રયત્નોએ બરાબર અચળ રીતે ઉભા રહી પોતાનું
 પ્રમુખ તરીકેનું સ્થાન શોભાવ્યું છે, જો કે તમની પૂર્ણ
 સહાય અને કાર્યવાહીમા તેમના જોડીયા ઉપપ્રમુખ શેઠ
 ગુલાબચંદ્રભાઈ આણંદજીએ સભાના કાર્યોમા મુખ્યતાએ
 પ્રમુખ તરીકે પણ પૂર્ણ ભાગ તન મન મનથી લીધો, અને
 આપ્યો છે અને આપે છે, પરંતુ ઉપર મુજબ અગવડો
 વગેરે ઠટાકટીના પ્રસંગોએ તો રા મગનલાલભાઈએ
 કેટલીક વખત સાહસિકતાથી, તેમજ કેટલીક વખત શાત
 રીતે, કેટલીક વખત સમય અને મનુષ્ય પ્રકૃતિઓ ઝોળખી
 અડગ નિશ્ચયપણે રહી પ્રમુખસ્થાનેથી જો કાર્ય કર્યું છે તે
 નિર્વિવાદપણે પ્રશંસનીય છે મગનલાલભાઈ તદ્દન અત્ય
 ભાષી, (થોડા બોલા) મૌન મેવાલાવી, જોઈએ તે વખતે
 બને ત્યાં મુધી નહિ બોલનાર કે ઓછું બોલનારા છતાં
 બરા વખતે મહાના હિંમત માટે તેઓ અડગ નિશ્ચય,
 અને હિંમત સાથે મુશ્કેલીઓની સામે થઈ મહાની સેવા
 કરવામા પાછા હઠ્યા નથી, તેવા ઘણા પ્રસંગોનો અનુભવ
 ઘણાઓને કે તમના પ્રમુખઆન પછી અત્યારમુધી ગુરૂ
 ટ્રપાથી, સભામંદોના પૂર્ણ પ્રેમથી કાર્યવાહકોની નિઃસ્વાર્થ
 સ્વચાથી, ગમે તેનાથી કહે પણ આ સભાની દિવસાનુંદિવસ
 ઉત્તતિ થતી ગઈ છે, થતી બંધ છે, નેના માનમા પણ રા
 મગનલાલભાઈનો હિંમતો છે, એમ આનંદપૂર્વક કહી શકાય
 આટલા વર્ષો મુધી જૈન સમાજની આ મલા દ્વારા સેવા
 કરી અતર્ગત ગુરૂભક્તિ પણ કરી છે, તેની શુભ યાદ

ગીરી કોઇપણ રીતે જળવાઇ રહે એમ કેટલાક સભાસદ
 ગંધુઓએ (રા. મગનલાલભાઈ પ્રત્યે માન ડોવાથી)
 મગનલાલભાઈને તે જણાવતાં, કુદરતી તેમના હૃદયમાં
 પણ તે વચ્ચે હોય, તેમ તેવા સંયોગમાં વટવાણ કાપમાં
 ગિરાજતા પ્રવર્તકજી મહારાજશ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહા
 રાજ અને મુનિરાજશ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજના દર્શન
 નો લાભ તેવા કેટલાએક સભાસદો ગયા, જેમાં શ્રીયુત
 મગનલાલભાઈ સાથે હતા, ત્યાં આ વાત ઉલ્લેખતાં ઉક્ત
 મહાત્માને મગનલાલભાઈએ ને માટે શું કરવું તેમ
 વિનંતિ કરતાં, જેન સાહિત્ય પ્રકાશ-જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને
 માટે કે જે કાર્ય કરતાં સભામાં તેમની સેવાનું સ્થાન
 કાયમ જળવાઇ રહે તેવું (સીરીઝ) પ્રકાશ કરવા માટે
 એક રકમ સભાના ધારા પ્રમાણે આપવા ગંધુ મગનલા-
 લભાઈને સભાસદોએ વિનંતિપૂર્વક જણાવ્યું, જેના
 જવાબમાં હુકાર થવાથી સભાએ બહુજ આનંદ સાથે
 તે સ્વીકાર્યું અને તે સીરીઝના પ્રથમ અંથ તરીકે ગૃહ-
 સ્થના સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ વિગેરેને નિરૂપણ કર-
 નાર શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજકૃત આ “ ધર્મ ગિન્દુ
 અંથ ” રા. મગનલાલભાઈનો સભા સાથેના જોડાયેલ
 નિકટ સંબંધ અને સેવાની યાદ તરીકે પ્રકટ કરવામાં
 આવેલ છે. રા. મગનલાલભાઈ જાતિ ભોગ આપી જેમ
 અનેક વર્ષો થયાં સભાની સેવા કરી રહ્યાં છે, તેમ સ્વ-
 કમાઈવડે મળેલ ઉત્તમ લક્ષ્મીનું સાર્થક પણ આ જ્ઞાનો
 દ્વારનું કાર્ય કરી કરેલ છે, જે માટે તેઓને ખરેખર
 ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. ધર્મ પ્રેમ સિવાય આવી
 રીતે લક્ષ્મીનો સફળ થઈ શકતો નથી બધુ મગનલા-
 લભાઈ નિરંતર આવી રીતે મળેલ લક્ષ્મીનો વિશેષ
 વિશેષ પ્રકારે ધર્મ માર્ગમાં વ્યય કરે અને દીર્ઘાયુષી થઈ
 સભા દ્વારા સમાજની સેવા વિશેષ કરે તેમ અંતિમ
 પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રસિદ્ધ કર્તા

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રથમ અધ્યાય

(પાઠ ૧ થી પાઠ ૪૮)

(ગૃહસ્થધર્મવિધિ.)

વિષય	અધ્યાય	પૃષ્ઠ
મગવાચરણુ	૧	૧
ધર્મના કૃત	૧	૪
ધર્મ કોને લેવો ?	૧	૫
ધર્મના બે ભેદ	૧	૮
ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મનું સ્વરૂપ.	૧	૯
ગૃહસ્થનું અનિષ્ઠ આચરણુ	૧	૧૦
ગૃહસ્થે ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય મેળવવું	૧	૧૦
અન્યાયોપાર્જિતદ્રવ્યનું કૃત	૧	૧૨
ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યથી થતા લાભ	૧	૧૪
અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યથી થતા ગેરલાભ	૧	૧૫
ગૃહસ્થ ધર્મમાં નિવાહ કરવાનો પ્રકાર	૧	૧૬
વિવાહ સબ્ધ કોની સાથે જોડાયેલો ?	૧	૧૬
આઠ પ્રકારના નિવાહ	૧	૧૮
ગૃહસ્થ ધર્મમાં નર્તવાની રીત	૧	૧૯
શિષ્ટાચારની પ્રશસા	૧	૨૦
અતરંગ છ શત્રુઓનો ત્યાગ	૧	૨૧
અતરંગ છ શત્રુઓના લક્ષણો	૧	૨૧
ગૃહસ્થે કેવા સ્થાનમાં વાસ કરવો ?	૧	૨૨
ગૃહસ્થે યોગ્ય પુરૂષનો આશ્રય લેવો	૧	૨૨
સદાચારી પુરૂષોનો સંગ કરવો	૧	૨૩
કેવે સ્થાને ગૃહવાસ કરવો ?	૧	૨૩
કેવા ધરમાં વસવું ?	૧	૨૪
ગૃહસ્થે કેવો વેષ રાખવો ?	૧	૨૬
ગૃહસ્થે ધર ખર્ચ કેવી રીતે કરવો ?	૧	૨૬

દેવાચાર પાળવો.	૧	૨૧
પાપમ્યાનોમાં પ્રવર્તિ ન કરી.	૧	૨૧
અપર્યાયકો ત્યાર કરવો.	૧	૨૧
અદાતારીનો અંગ કરવો	૧	૨૧
માતા પિતાની પૂજા કરતા.	૧	૨૦
કામને ઉદર ન ચાલે તેમ પ્રવર્તવું.	૧	૩૧
ગેયવર્ગનું પાપમ્મ કરવું.	૧	૨૧
દેવ, અનિતિ અને ગરીબોની મદદ કરી.	૧	૩૪
ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણના નિયમો પાળવા.	૧	૨૨
ગૃહસ્થ દેશકાલ વિરૂદ્ધ ચાલવું નહીં....	૧	૨૮
યોગ્યતા પ્રમાણે લોકરચના સ્થાપવું.	૧	૩૮
જ્ઞાનવૃદ્ધ પદ્ધતી મેળા કરી.	૧	૪૦
ધર્મ, અર્થ અને કામને ઉપધાન ન થાય તેમ સ્થાપવું....	૧	૪૮
યોનાની રક્તિ વગરની કામ કરવું.	૧	૪૧
દર્શનાં ધર્મ અંગમયો....	૧	૪૪
કદાચદ સમયો નહીં.	૧	૪૧
ગુણ ઉપર પત્રપાત મળવો.	૧	૪૧
શુદ્ધિના આદિ ગુણોનો યોગ કરવો.	૧	૪૧
શુદ્ધિના આદિ ગુણોના સમૂહો.	૧	૪૧
ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મ પાલનનું કલ્પ.	૧	૪૬

દ્વિતીય અધ્યાય.

(પા. ૪૮ થી ૬૯)

(દેશનાવિધિ.)

વિષય.	અધ્યાય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મના ખીજ શું છે ?	૨	૪૯
ધર્મ દેશનાનો વિધિ.	૨	૫૨
ઉપદેશકના ધર્મો.	૨	૫૩
આક્ષેપણી વિગેરે ચાર કથાઓના લક્ષણો.	૨	૫૬
જ્ઞાનાદિ ચાર આચારો	૨	૫૭
ઉપધાનનું સ્વરૂપ	૨	૫૮

જ્ઞાનાચારના બેદો.	૨	૫૮
દર્શનાચારના બેદો	૨	૫૯
ચાગિનાચારના બેદો	૨	૬૧
વીર્યાચારનું સ્વરૂપ	૨	૬૧
જ્ઞાનાચારાદિકનું કૃત્ય	૨	૬૩
ઉપદેશક દેવતાની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું	૨	૬૩
ઉત્તમ કુલમાં જન્મ થવાનું કહેવું	૨	૬૩
જ્યાણની પર પરા દર્શાવવી	૨	૬૩
નકારા આચારની ગહો કરવી	૨	૬૪
નકારા આચારનું સ્વરૂપ કહેવું	૨	૬૪
ઉપદેશકે પોતે નકારા આચારનો ત્યાગ કરવો	૨	૬૫
મરણતા રાખવી	૨	૬૫
અનર્થના કારણો જણાવના	૨	૬૫
નારકીના દુ ખોલું વર્ણન કરવું	૨	૬૬
દુ ખોની પર પરા જણાવવી	૨	૬૭
મોક્ષની નિર્ણય રીત	૨	૬૮
જ્ઞાનની પ્રશસા કરવી	૨	૬૯
પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય કહેવું	૨	૬૯
વીર્યની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું	૨	૭૦
મિદ્ધાતત્ત્વનું કથન કરવું	૨	૭૦
ધર્મની કમોડીના નથુ પ્રગટ	૨	૭૨
શ્રુત ધર્મ અને રચેલો પ્રમાણુ જણાવ છે ?	૨	૭૭
મમ્યગ્રવાદનો ઉપાય	૨	૭૭
અધ અને મોક્ષનો વિચાર	૨	૭૭
આત્માને બધના દેતુઓ થી રીતે ધરે ?	૨	૮૨
દેહ અને આત્મા પરસ્પર બિન્ન માનવા વિશે નિવેચન.	૨	૮૫
દેહ અને આત્માનો બેદ માનવાથી શો દોષ આવે ?	૨	૮૭
ઉપદેશકે તત્ત્વવાદની પરીક્ષા કરવી	૨	૯૦
મોધિલાજની પ્રરૂપણા કરવી	૨	૯૦
કામ, નિર્વાત, કર્મ અને પુરૂષના લક્ષણો.	૨	૯૧
અધિનેદ થવાથી શું થાય છે ?	૨	૯૨
સમગ્તિની ગુદિથી શું થાય છે ?	૨	૯૪
તે વિશે આચાર્યનું સૂત્રનું પ્રમાણ	૨	૯૪

ભાવનાથી શું થાય છે ?	૨	૯૪
મોક્ષ ક્યારે થાય છે ?	૨	૯૫
મોક્ષ જોટલે શું ?	૨	૯૫
સંવેગનું લક્ષણ.	૨	૯૬
કેવા માણસને ધર્મનો ઉપદેશ કરવો જોઈએ ?	૨	૯૬
વિધિસંહિત ધર્મદેશનાથી શું થાય છે ?	૨	૯૮

તૃતીય અધ્યાય.

(પા. ૧૦૦ થી પા. ૧૭૮)

(ગૃહસ્થધર્મવિધિ.)

વિષય.	અધ્યાય	પૃષ્ઠ
કેવો પુરૂષ ધર્મગ્રહણ કરવા પ્રવર્તે છે ?	૩	૧૦૧
ધર્મદાનનો વિધિ.	૩	૧૦૨
ધર્મનું ગ્રહણ કેના વચનથી થાય છે ?	૩	૧૦૩
સમ્યગ્ દર્શન કેવી રીતે થાય ?	૩	૧૦૪
સમ્યગ્ દર્શનનું સ્વરૂપ.	૨	૧૦૫
અણુવ્રત ગ્રહણ કરવા વિધે.	૩	૧૦૬
યતિધર્મમાં સમર્થ એવા પુરૂષને અણુવ્રત આપવાથી શો દોષ થાય છે ?	૩	૧૦૭
તે ઉપર ગૃહપતિના પુત્રનું દર્શન.	૩	૧૦૮
અણુવ્રતાદિકની પ્રાપ્તિ માટે પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિનું સ્વરૂપ.	૩	૧૧૪
પાંચ અણુવ્રતો.	૩	૧૧૫
ત્રણ ગુણુવ્રતો.	૩	૧૧૬
ચાર શિક્ષાવ્રતો.	૩	૧૧૭
વ્રતદાન કેને કહેવાય ?	૩	૧૧૮
અણુવ્રત લીધા પછી શું કરવું જોઈએ ?	૩	૧૧૯
પહેલા વ્રતના અતિચારોનું સ્વરૂપ.	૩	૧૨૦
બીજા વ્રતના અતિચારોનું સ્વરૂપ.	૩	૧૨૪
ત્રીજા વ્રતના અતિચારોનું સ્વરૂપ.	૩	૧૨૬
ચોથા વ્રતના અતિચારોનું સ્વરૂપ.	૩	૧૨૮
પાંચમા વ્રતના અતિચારોનું સ્વરૂપ.	૩	૧૩૪
પહેલા ગુણુવ્રતના અતિચારો.	૩	૧૩૭
બીજા ગુણુવ્રતના અતિચારો.	૩	૧૩૮

તે પ્રસંગે અગાઠકર્મોદિ	૩	૧૪૧
પદર અતિયારોનું સ્વરૂપ	૩	૧૪૧
ત્રીજી ગુણવ્રતના અતિયારો	૩	૧૪૩
પહેલા શિક્ષાવ્રતના અતિયારો	૩	૧૪૫
બીજી " "	૩	૧૪૭
ત્રીજી " "	૩	૧૪૯
ચોથા " "	૩	૧૫૧
ગૃહસ્થના વિશેષધર્મનું સ્વરૂપ	૩	૧૫૨
અતિયાર શાથી લાગે છે ?	૩	૧૫૩
અતિયારોનો જય શાથી થાય છે ?	૩	૧૫૩
ગૃહસ્થના વિશેષધર્મને પામેલા-પુરુષની સામાન્ય ગેષ્ટાઓ	૩	૧૫૫
તે પ્રસંગે દર્શાવેલ જિનગ્રાસનની ઉત્તતિ કરવાની રીત	૩	૧૬૫
નિધિનું લક્ષણ	૩	૧૬૬
ક્ષેત્રનું લક્ષણ	૩	૧૬૬
ગૃહસ્થના બીજી વિશેષધર્મો	૩	૧૬૭
યોગના ભેદ અને સ્વરૂપ	૩	૧૭૨
સસારની સ્થિતિના વિચારનું વર્ણન	૩	૧૭૩
મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ	૩	૧૭૬

ચતુર્થ અધ્યાય.

(પાઠ ૧૭૬ થી પાઠ ૨૦૭)

(યતિવિધિ)

વિષય	અધ્યાય	પૃષ્ઠ
વિધિથી ગૃહસ્થાવાસને સેવવાનું ફલ	૪	૧૭૯
યતિધર્મનો આરભ	૪	૧૮૧
યતિના લક્ષણો	૪	૧૮૧
દીક્ષા આપના યોગ્ય એવા પુરુષના લક્ષણો	૪	૧૮૨
દીક્ષા આપનાર ગુરૂના લક્ષણો	૪	૧૮૪
તે વિષે ભુદા ભુદા મતોનું દર્શન	૪	૧૮૬
દીક્ષા સેવા આવેલા પુરુષની પરીક્ષા વગેરેનો વિધિ	૪	૧૯૪
માતા પિતાદિ સર્વ ધીઓના ત્યાગ વિષે ઔપધ્યાદિનું દર્શન	૪	૧૯૬
દીક્ષા સેનારે ગુહ્ય વખત બેવો	૪	૨૦૧
દીક્ષા સેનાર પુરુષના વર્તનો	૪	૨૦૨
કેવો પુરુષ યતિ કહેવાય અને ગૃહસ્થ પણ ન કહેવાય ?	૪	૨૦૬

પહેલા અનંતર ફળનું સ્વરૂપ.	૭	૨૯૯
ખીજ પરંપરા ફળનું "	૭	૩૦૦
સંલેખનાથી ત્યાગ કરેલા ચારીરથી શું ફળ થાય છે?	૭	૩૦૬
શુભ પરિણામનું ફળ.	૭	૩૧૧
"	૭	૩૧૩
મોક્ષ પ્રાપ્તિ એ ચારિત્રધર્મની સિદ્ધિ છે.	૭	૩૧૪
ધર્મની પ્રશંસા.	૭	૩૧૫

અષ્ટમ અધ્યાય.

(પા. ૩૧૭ થી પા. ૩૪૫)

(તીર્થંકર પદ પામવા વિષેનું વર્ણન.)

વિષય.	અધ્યાય.	પૃષ્ઠ.
શુદ્ધ ધર્મના અભ્યાસથી—તીર્થંકરપણાની પ્રાપ્તિ.	૮	૩૧૭
તીર્થંકરપણાની પ્રશંસા.	૮	૩૧૮
લાવ શુદ્ધિના બે ફલ.	૮	૩૧૯
પરંપરાએ મોક્ષનો લાભ.	૮	૩૨૧
તે પ્રસંગે કહેલ સોળ પ્રકૃતિઓ.	૮	૩૨૨
ક્ષપકચ્છેણીનું સ્વરૂપ.	૮	૩૨૩
લાવસનિપાતનું સ્વરૂપ.	૮	૩૨૪
રાગનું સ્વરૂપ.	૮	૩૨૫
દ્વપનું સ્વરૂપ.	૮	૩૨૫
મોહનું સ્વરૂપ.	૮	૩૨૫
તીર્થંકરપણાનો વિશેષ મહિમા.	૮	૩૨૭
નિર્વાણ પામેલા જીવને કર્મનો—અલાવ થવાનું પ્રતિપાદન.	૮	૩૩૨
મુક્ત જીવો પાછાસંસારમાં આવતા નથી તેનું પતિપાદન.	૮	૩૩૩
સિદ્ધ જીવોના મુખ્યનું વર્ણન.	૮	૩૩૫
દેવળાને દ્રવ્યથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ નથી તેનું પ્રતિપાદન.	૮	૩૩૮
મોક્ષનું પરમાનંદ સ્વરૂપ.	૮	૩૩૯
તે પ્રસંગે શુદ્ધ ધ્યાનને અશિનું રૂપક.	૮	૩૪૩
મુક્ત જીવોનું ઉર્ધ્વગમન.	૮	૩૪૪
અંથ સમાપ્તિ.	૮	૩૪૫

શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧	૨૨	માન્મલ્ય	મયાન્મલ્ય
૨૩	૧૨	મતા	મતી
૩૫	૨૧	અતિશે	અતિશય
૬૩	૨૪	પવે	પવે
"	"	સવર્ણો	સર્વેષા
૬૬	૨	સ્મૃત	સ્તૃત
૧૦૬	૩	એનુભોના૩૫	અનુભોદના૩૫
૧૩૫	૧૮	શાથે	સાથે
૧૪૪	૧૩	મોખર્થ	મૌખર્થ
૧૭૧	૧૪	ચિત	ચિત્ત
૧૭૧	૮	કામદુધા	કામદુધા
૨૮૬	૮	વળ	ઢેવળ
૨૯૭	૧૭	તદ્યુક્ત—	તદ્યુક્ત—
૩૦૫	૧૬	૦પાપાર	૦યાપાર
૩૦૬	૬	પરિજુદ્ધારાધનેતિ	પરિશુદ્ધારાધનેતિ
૩૨૩	૨૮	ધીતરાગ	વીતરાગ

આ સભા તરફથી બહાર પડેલા ઉત્તમોત્તમ ગુજરાતી પુસ્તકો.

૧ શ્રી જ્ઞેનતત્ત્વાદર્શ (શાસ્ત્રી) ૫-૦-૦	૨૫ અનુયોગદ્વાર મૂલ ૦-૮-૦
૨ નવતત્ત્વનો મુંદર બોધ ૦-૧૦-૦	૨૬ અધ્યાત્મમન પરીક્ષા ૦-૪-૦
૩ છવિચાર વૃત્તિ ૦-૬-૦	૨૭ ગુરુગુણ છત્રીશિ ૦-૮-૦
૪ જ્ઞેનધર્મ વિપયિક પ્રશ્નોત્તર ૦-૮-૦	૨૮ શ્રી શત્રુંજય મહા તીર્થ સ્તવનાવલી ૦-૫-૦
૫ જ્ઞેનતત્ત્વસાર મૂળ તથા ભાષાંતર ૦-૬-૦	૨૯ જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ જ્ઞાન- સાર અટક ગદ્ય, પદ્ય, અ- નુવાદ સહિત) ૮-૧૨-૦
૬ દંડક વિચાર વૃત્તિ મૂળ. અવચૂર ૦-૮-૦	૩૦ શ્રી ઉપદેશ સતતતિથ ૧-૦-૦
૭ નવમાર્ગદર્શક ૮-૧૨-૮	૩૧ સંબોધ સિતરી ૧-૦-૦
૮ હંસવિનોદ (શાસ્ત્રી) ૦-૧૨-૦	૩૨ ગુણમાલા (પંચપરમેષિના ૧૦૮ ગુણનું વર્ણન અ- નેક કથાઓ સહિત) ૧-૮-૦
૯ કુમાર વિહાર શતક, મૂળ અવચૂર અને ભાષાંતર સાથે (શાસ્ત્રી) ૧-૮-૦	૩૩ મુમુક્ષુનૃપાદિ કથા ૧-૦-૦
૧૦ પ્રકરણ સંગ્રહ ૦-૪-૦	૩૪ આદર્શ સ્ત્રી રત્નો ૧-૮-૦
૧૧ નવ્યાણું પ્રકારો પૂર્ણ અર્થ સહિત ૦-૮-૦	૩૫ શ્રી નેમનાથ ચરિત્ર. ૨-૦-૦
૧૨ આત્મવલ્લભ સ્તવનાવલી ૮-૬-૦	૩૬ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૧ લો ૨-૦-૦
૧૩ મોક્ષપદ સોપાન ૦-૧૨-૦	૩૭ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૨ લો ૨-૮-૦
૧૪ પ્રશ્નોત્તર પુષ્પમાલા (શાસ્ત્રી) ૦-૧૪-૦	૩૮ શ્રી દાન પ્રદીપ ૩-૦-૦
૧૫ શ્રાવક કલ્પતરુ ૦-૬-૦	૩૯ શ્રી નવપદ્મ પૂર્ણ અર્થ ફટનોટ સહિત ૧-૪-૦
૧૬ આત્મપ્રબોધ ગ્રંથ (શાસ્ત્રી) ૨-૮-૦	૪૦ શ્રી કાવ્ય સુધાકર ૨-૮-૦
૧૭ આત્મવલ્લભ પૂર્ણ સંગ્રહ ૧-૮-૦	૪૧ શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ ૧-૦-૦
૧૮ જમુસ્વામી ચરિત્ર ૦-૮-૦	૪૨ શ્રી આચારોપદેશ (રેશમી પાકું કપડાનું બાઈડીંગ) ૦-૮-૦
૧૯ જ્ઞેન ગ્રંથ ગાઇડ (ગુજ- રાતી) ૧-૦-૦	૪૩ કુમારપાળ પ્રતિબોધ. ૩-૧૨-૦
૨૦ તપોરત્ન મહોદધિ ભાગ ૧-૨ તમામ તપ વિધિ સાથે ૧-૦-૦	૪૪ ધર્મગિન્દુ (આવૃ. ખીજી) ૨-૦-૦
૨૧ સમ્યક્ત્વ સ્તવ ૦-૪-૦	૪૫ શ્રી પચપ્રતિક્રમણ અર્થ સહિત ૧-૧૨-૦
૨૨ ચંપકમાળા ચરિત્ર ૦-૮-૦	૪૬ આત્મવિશુદ્ધિ ૦-૬-૦
૨૩ શ્રી સમ્યક્ત્વ કૌમુદી ૧-૦-૦	૪૭ શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર છપાય છે.
૨૪ પ્રકરણ પુષ્પમાલા ખીજું ૦-૮-૦	૪૮ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ,,

લખો:—શ્રી જ્ઞેન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

શ્રીસર્વજ્ઞાય નમઃ ।

ધર્મવિંદુપ્રકરણ ।

પ્રથમઃ અધ્યાયઃ ।

પ્રણમ્ય પરમાત્માન સમુદૃત્ય શ્રુતાર્ણવાત્ ।

ધર્મવિંદુ પ્રવક્ત્યામિ તોયત્રિદુર્મિવોદયેઃ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—શ્રીઅર્હંત પરમાત્માને પ્રણામ કરી સમુદ્રમાથી જલખિંદુની જેમ શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતરૂપી સમુદ્રમાથી ધર્મનો ખિંદુ (લેશ) ઉદ્ધાર કરી આ ધર્મખિંદુ પ્રકરણ નામનો ગ્રંથ કહીશ.

ટીકાર્થ—શુદ્ધ ન્યાયને અનુસરીને જેઓએ સદૃષ્ઠ જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને સ્વાધીન કરી છે અને જેઓ પરમપદ-મોક્ષપદમા રહેલા છે એવા શ્રી જિનપ્રભુ^૧-તીર્થે ૪૭ લગન તને નમસ્કાર હો ૧

મહાન્ શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રના જળનું પાન કરી પોતાના સ્વરૂપને અતિ પુષ્ટ અને ગભીર કરેલું છે એવા જે પ્રાચીન આચાર્યરૂપી મેઘોએ આ જગતને સત્વર તાપ રહિત કરેલું છે, તે આચાર્યરૂપ મેઘ હમેશા જયવત થાઓ ॥

૧ અહીં ટીકાકારે જિનપ્રભુ નામના પોતાના ગુરુ નામ ધ્યયવી તેમને પણ અત્યંત નમસ્કાર સૂચવ્યો છે

સજ્જન પુરૂષ, જેના નામનું સ્મરણરૂપ દિવ્ય અંજન પોતાના ચિત્તરૂપી ચક્ષુમાં આંજવાથી શુદ્ધ અવલોક-પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરી, નિર્મલ બુદ્ધિ સહિત હૃદયરૂપી ભૂમિના મધ્ય ભાગમાં નિમગ્ન થઇ ગયેલા ગંભીર અર્થવાળા પ્રવચનરૂપ રત્નના ભંડારને તત્કાળ જોઇ શકે છે, તે ભારતી દેવી (શ્રીપરમાત્માની વાણીરૂપ સરસ્વતી) નું હું સ્તવન કરું છું. ૩

હું મારા યોગ પ્રમાણે, ભવ્ય જનના ઉપકારને અર્થે જેમાં સારરૂપ પદ (નિશ્ચયાત્મક વાક્ય) ના લેશ ભાગ ઘણા વિરલ^૧ કરેલા છે એવા આ ધર્મખિંદુ પ્રકરણ નામના ગ્રંથ ઉપર દીકા કરું છું. ૪

પ્રણમ્ય—એટલે પ્રકર્ષવડે નમસ્કાર કરીને અર્થાત્ કાયાથી વંદન, વાણીથી સ્તવન અને મનથી ચિંતવન—એવા શ્રેષ્ઠ કાયા, વાણી અને મનના વ્યાપારના વિષયમાં પરમાત્માનું મનન કરીને, પરમાત્મા શબ્દનો અર્થ એવો છે કે પરમ—શ્રેષ્ઠ એવો આત્મા તે પરમાત્મા કહેવાય. આત્માનો અર્થ એવો છે કે, જતતિ કેતાં નિરં-તર અન્ય અન્ય પર્યાયને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા એટલે જીવ કહેવાય છે. તે આત્મા—જીવ પરમ અને અપરમ એવા બે પ્રકારનો છે. તેમાં જે પરમાત્મા તે કેવલી—સિદ્ધ—અહિંત, અને અપરમાત્મા તે સંસારીજીવ. જે પરમાત્મા છે તે સમગ્ર કર્મરૂપ મલનો નાશ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલા શુદ્ધજ્ઞાન—કેવલજ્ઞાનના બલથી લોકલોકને જોનારા છે, જે આ જગતના પ્રાણીઓનાં ચિત્તને સંતોષનું કારણ છે, ઈદ્રાદિક ઉત્તમ દેવતાઓના સમૂહ જેમને અષ્ટ પ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજનો ઉપચાર કરે છે, અનંતર સર્વ ભવ્ય પ્રાણીઓની પોતપોતાની ભાષામાં પરિણામ પામતી વાણીથી સમકાલે તેઓના (પ્રાણીઓના) અનેક સંશયોને જેઓ છેદી નાંખે છે, પોતાના વિહારરૂપ પવનના પ્રસારથી સર્વ પૃથ્વીપર પથરાયેલા પાપરૂપ રજોરાશિને જે દૂર કરે છે, અને જે સદાશિવ વગેરે શબ્દોથી બોલાવાય છે એવા ભગવંત

૧ આ ગ્રંથ સત્તાત્મક છે તેથી સૂત્રમાં ઘણાં વિરલ પદ આવે તે માટે દીકાની આવશ્યકતા છે એમ દીકાકારનો આશય છે.

શ્રીઅર્હંત તેજ પરમાત્મા છે, અને તેનાથી અન્ય-જીવો તે અ પરમાત્મા સ સારી જીવ છે એથી અર્હંત પરમાત્માને અપરમાત્માથી (સ સારીથી) જીવ પાડી પ્રજ્ઞામ કરીને શુ કરવાનું છે ? તે કહે છે- સમુદૃત્ય એટલે સમ્યક્ પ્રકારે જે ઉદ્ધાર કરવાના સ્થાનરૂપ શાસ્ત્રો છે તેમા જે ઘટતું હોય, અવિરૂદ્ધ હોય તે તેમાથી જીવ કરીને, તે ક્યાથી ઉદ્ધાર કરીને ? તે કહે છે-શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રમાથી એ શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્ર અનેક પ્રકારની ભગી-રચનારૂપ ભમરીઓથી ગહન છે, અતિ વિગાલ સન્નતનયરૂપ મણિમાલાથી આકુલ વ્યાકુલ છે અને મહાબુદ્ધિરૂપ વહાણવાલા જ તુઓના સમૂહને અતિ દુસ્તર છે, એવા આગમરૂપ સમુદ્રમાથી ઉદ્ધાર કરી આ ધર્મજિંદુ નામનું પ્રકરણ કે જેના લક્ષણ આગલ કહેવામા આવશે એવા ધર્મના અવયવ-અશ (ખિંદુ) ને પ્રતિપાદન કરવામા તત્પરપણાને લીધે પોતાના ધર્મજિંદુ એવા નામને યથાર્થ કરનારા અથને હું કહીશ કેાની જેમ ઉદ્ધાર કરીને ? તે કહે છે દુગ્ધોદધિ વગેરે જલરાશિ-સમુદ્રમાથી ઉદ્ધાર કરી જલખિંદુની જેમ આ ધર્મજિંદુ પ્રકરણને જલખિંદુનું ઉપમેય કહેલું છે તે સૂત્રના સંક્ષેપની અપેક્ષાએ છે અન્યથા જો તેના અર્થની અપેક્ષા લઈએ તો જેમ ઘડા વગેરેના જલમા ડૂબી રના જલનું ખિંદુ નાખવાથી તે બધા જલમા વ્યાપી જાય છે, તે ન્યાયે આ ધર્મજિંદુ પ્રકરણની સર્વ ધર્મસાત્ત્વમા વ્યાપકતા રહેલી છે, માટે તે સૂત્રરૂપે સંક્ષિપ્ત છે અને અર્થરૂપે વિસ્તારપણે વ્યાપક છે

અર્હંત 'પરમાત્માને પ્રજ્ઞામ કરીને' એ વાક્યથી વિદ્યોને નાશ કરવામા હેતુરૂપ શાસ્ત્રમૂલક મગલાચરણ કહેલું છે, કારણ કે પરમાત્માને કરેલો પ્રજ્ઞામ સર્વ ભૂતના વિદ્યામમૂલને મૂલમાથી ઉન્નમૂલન કરનાર છે, તેથી ભાવ મગલરૂપ છે 'હું ધર્મજિંદુ કહીશ' એ વાક્યથી અભિધેય કહેલ છે, કારણકે આ અથમા ધર્મનો લેશમાત્ર કહેવામા આવશે. તેના આમર્થ્યથી અભિધાન અને અભિધેય લક્ષણ સળધ થાય છે, એટલે અર્હંત ધર્મજિંદુ અભિધેય છે અને વચન રૂપને પ્રાપ્ત થયેલું આ પ્રકરણ અભિધાન છે અનંતર જે પ્રાણીઓ ઉપર અનુશ્રદ્ધ થાય તે અથક્રાન્તુ પ્રયોજન છે અને આ પ્રકરણના અર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે શ્રોતાનું પ્રયોજન છે પરંપરાએ તો બનેને

મોક્ષ થવારૂપ પ્રયોજન છે, કારણકે કુશલતાના આચરણનું મુખ્ય ફલ નિર્વાણજ છે, અને એથીજ ‘હું ધર્મશિલ્પને કહીશ ’ એમ કહું છે. ૧

ખીલ અને ત્રીલ શ્લોકથી ગ્રંથકાર ધર્મનો હેતુ, ધર્મનું સ્વરૂપ અને ધર્મનું ફલ કહેવા ઇચ્છે છે. તેમાં ‘બુદ્ધિમાન પુરુષોના આરંભો ફલપ્રધાન હોય છે ’ એમ ધારી પ્રથમ ધર્મનું ફલ દર્શાવી તે પછી ધર્મના હેતુની શુદ્ધિદ્વારા ધર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

ધનદો ધનાર્થિનાં પ્રોક્તઃ કામિનાં સર્વકામદઃ ।

ધર્મ એવાપવર્ગસ્ય પારંપર્યેણ સાધકઃ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મ, ધનની ઇચ્છાવાલાને ધન આપનારો છે, કામ-ઈંદ્રિયોના વિષયની ઇચ્છાવાલાને કામ-ઈંદ્રિયોના વિષય આપનારો છે અને પરંપરાએ મોક્ષને સાધનારો છે. ૨

ટીકાર્થ—ધર્મ ધનને આપનારો છે. ધન એટલે ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, સેવક, પશુ વગેરે અથવા હિરણ્ય (કુંદન), સુવર્ણ, મણિ, શંખ, શિલા (છીપ), પ્રવાલા વગેરે, તેમજ કુળેરની સમૃદ્ધિની સાથે સ્પર્ધા કરનાર, તીર્થોપયોગનું ફલ—તેને આપનારો તે. જો ધનના અર્થી એટલે ‘ ધન સિવાય ગૃહસ્થને કાંઈ નથી ’ એવી બુદ્ધિથી ધનવિષયમાં અધિક સ્પૃહાવાલા, એવા પુરુષોને તે ધર્મ ધન આપનારો છે, એમ શાસ્ત્રોમાં નિરૂપણ કરેલું છે—એમ ઉત્તર પદની સાથે સંબંધથી જાણવું. વલી તે ધર્મ કામી એટલે કામની સ્પૃહાવાલા પ્રાણીઓને કામ આપનારો છે. કામ-ઈચ્છા કરાય તે કામ કહેવાય, અર્થાત્ મનોહર, અકિલ્પ પ્રકૃતિવાલા પરમ વિનોદ આપનારા અને પરિણામે સુંદર એવા શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ તથા સ્પર્શરૂપ ઈંદ્રિયાર્થ ઈંદ્રિયોના વિષય—સર્વ એવા ઈંદ્રિયોના વિષયને આપનારો છે. આ પ્રમાણે ધર્મનું ઇહલોક સંબંધી અભ્યુદયફલ કહીને હવે ધર્મનું મોક્ષફલ કહે છે. તે ધર્મજ અર્થાત્ ખીલનું કોઈ નહીં—તે અપવર્ગ એટલે જન્મ, જરા, મરણ વગેરે દોષોને ઉચ્છેદ

ઠરનાં મોક્ષનો પર પગથી સાધક છે અહીં પરપરાથી એટલે અ
વિરતિમચ્ચદ્વિ નામના ચોથા શુણ્ધ્યાન વગેરેમા આગેહણ કર
વાથી અથવા અનુક્રમે સુદેવત્વ અને મનુષ્યત્વાદિ પ્રાપ્ત કરીને
એમ જાણવું જેમ સૂત્રનો પિંડ પોતે પરિણામી (ઉપાત્તવાલા)
દારણુ ભાવને પામી વચ્ચે થાય છે તેમ ધર્મ પર પરાએ પરિણામી
પોતે મોક્ષરૂપે થાય છે ૨

उचनाद्यदनुष्ठानमनिरुद्धाद्ययोदितम् ।

मैत्र्यादिभावसंयुक्त तद्धर्म इति कीर्त्यते ॥ ૩ ॥

પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવા ગાત્રોક્ત પ્રમાણ
વાલા યથાર્થ વચનથી જણાવેલું અને મૈત્રી વગેરે ભાવ
નાથી યુક્ત એવું જે અનુષ્ઠાન તે ધર્મ કહેવાય છે. ૩

કહેવામા આવે તે વચન અર્થાત્ શાસ્ત્ર તેની એટલે તે શાસ્ત્ર
ના વચન અનુમરીને જે અનુષ્ઠાન અહીં ' જે ' એટલે જેનું અ
ધાપિ વિશેષ અનુષ્ઠાન નિરૂપણ કર્યું નથી એવું કાળજી કે આલોક
અને પગલોડની અપેક્ષા કરીને હેય (ત્યાગ્ય) અને ઉપાદેય (માહ્ય)
એના અર્થ કે જેના લક્ષણ આ શાસ્ત્રમા કહેવામા આવશે, તેમની
ત્યાગ અને અદ્યજમા પ્રવૃત્તિ છે, તેવું અનુષ્ઠાન તે ધર્મ કહેવાય છે
એમ ઉત્તર પદનો મળધ છે તે શાસ્ત્રવચન કેવું છે ? અવિરુદ્ધ
(વિરોધ વગરનું) છે એટલે જેના લક્ષણ આગળ દર્શાવાશે એવા
કામ, હેદ અને તાપ ઇત્યાદિ સુવર્ણના જેવી પરીક્ષામા પ્રસાર થયેલું
છે તે અવિરુદ્ધ વચન શ્રી જિન ભગવતે પ્રરૂપણ કરેલું વચન છે
કારણકે તેનું નિમિત્ત શુદ્ધ છે વચનનો વક્તા તે અતરંગ નિમિત્ત
કહેવાય છે જે નિમિત્ત-ચક્ષુ રાગ, દ્વેષ અને મોહ આધીન
હોય તે નિમિત્ત અશુદ્ધ ગણાય છે, કાળજી કે તેવા અશુદ્ધ નિમિત્તથી
વિનય-ગૃપા વચનની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેવી અશુદ્ધિ શ્રી જિન
ભગવત જેવા નિમિત્તમા હોય-૪ નહીં, મનુષ્ય કે ને તેની અશુદ્ધિ
હોય તો જિનપણાને વિરોધ આવે અને રાગ, દ્વેષ, મોહરૂપ અત
રંગ મનુષ્યોને નિતે તે જિન એ બ્યુન્પત્તિનો અર્થ ધરશે નહીં

વળી તપન એટલે તપાવનાર, દહન એટલે ખાળનાર—એ શબ્દો જેમ અન્વય—સાર્થક છે તેમ એ જિન શબ્દ પણ છે, તેથી તે જિન સિવાયના બીજા પુરુષોનું વચન અવિરૂદ્ધ ન કહેવાય, કારણકે નિમિત્ત—વક્તાની અશુદ્ધિ છે. જે વક્તા છે તે રાગ દ્વેષથી ભરપૂર છે; માટે તેનું વચન અપ્રમાણુ છે, કારણકે કાર્ય કારણના સ્વરૂપને અનુસરે છે એટલે જેવું કારણ તેવું જ કાર્ય થાય છે. તેથી દુષ્ટ કારણથી આરંભેલું કાર્ય અદુષ્ટ થતું નથી. લીંબડાના બીજમાંથી કદાપિ સેલડી થાયજ નહીં. જો એમ ન લઈએ તો પછી કારણની વ્યવસ્થાનો નિયમ વિરામ પામવાનો પ્રસંગ આવે.

અહીં શંકા કરે કે કોઈ અન્યદર્શની રાગાદિ દોષે સહિત છતાં અવિરૂદ્ધ વચન બોલે છે તેનું કેમ ? ઉત્તર કે, તે અન્યદર્શની પોતાની સ્વેચ્છા પ્રમાણે બોલવાને પ્રવર્તેલો હોય છે પણ ધુણાક્ષર ન્યાયે કોઈ ઠેકાણે તેનામાં અવિરૂદ્ધ વચન દેખાય છે અથવા કોઈ માર્ગાનુસારી બુદ્ધિવાલા પુરુષમાં તેવું અવિરૂદ્ધ વચન જણાય છે, તે પણ શ્રી જિનપ્રણીત વચન છે એમ જાણવું, કારણકે અવિરૂદ્ધ વચનનું મૂલ શ્રી જિનેન્દ્ર લગવંત છે. કદિ કહેશે કે જે અપૌરુષેય એટલે નિરંજન નિરાકાર ઈશ્વરનું વચન છે તે અવિરૂદ્ધ હશે તે પણ અઘટિત છે, કારણકે તેને અપૌરુષેય કહેવામાંજ તેના સ્વરૂપના લાભનો અભાવ થાય છે. વચન એટલે બોલવું, તેનું સ્વરૂપ પુરુષના વ્યાપારને અનુસરીને રહેલું છે. પુરુષની વાણીની ક્રિયા જે તાલવું, હોઠ, વગેરેના વ્યાપારરૂપ છે તેના અભાવે વચનજ શી રીતે ઉચ્ચરી શકાય ? એવું અપૌરુષેય વચન કોઈ કાળે પણ ધ્વનિથી ઉપલબ્ધ થાય નહીં. કોઈ ઠેકાણે પુરુષ દેખાતો ન હોય અને વચન સંલલાય છે, તે અદૃષ્ટપણે રહેલા પણ વચન બોલતા એવા પિશાચાદિકનું વચન હોય છે, પણ તે આશંકાની નિવૃત્તિના પ્રમાણથી લાપિત થઈ શકે છે. તે પ્રમાણે માની લીધેલા અપૌરુષેય વચનથી સજ્જન પુરુષોની પ્રવૃત્તિ નિશ્ચય પૂર્વક કેમ થાય ?

વળી કેવું અનુદાન—આચરણ ધર્મ કહેવાય ? તે કહે છે—યથોદિત એટલે કાલાદિકની આરાધનાને અનુસારરૂપ પ્રકારવડે તે

અવિરૂદ્ધ વચન-શાસ્ત્રમાજ્ઞ પ્રતિપાદન કરેલું, અન્યથા એ પ્રવૃત્તિ કરવામા તે સિદ્ધાંતનું દેવિપણું જ પ્રાપ્ત થાય અને જ્યારે દેવિપણું થાય એટલે ધર્મ ન કહેવાય તે વિષે કહ્યું છે કે “ જે જડ પુરૂષ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ આચરણુ કરે તે નિયમથી શાસ્ત્રનો દેવી થાય છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રોક્ત ધર્મનો દેવી થાય છે, કારણકે શાસ્ત્રના અર્થનું ઉદ્ધવન કરીને તે વિરૂદ્ધ અર્થથીજ પ્રવર્તે છે ”

વળી કેવું અનુષ્ઠાન ધર્મ કહેવાય ? તે કહે છે-મૈત્ર્યાહિ ભાવ સંયુક્ત એટલે મૈત્રી, પ્રમોદ, કાર્ણવ્ય અને માધ્યસ્થ્ય-એ લક્ષણુ વાળા ભાવ એટલે અત કરણના પરિણામ અર્થાત્ તત્પૂર્વક એક જાતની બાહ્ય એકાગ્રતા, જેમકે સત્ત્વ-પ્રાણીમાત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખે, પોતાનાથી શુભે અધિક હોય તેને વિષે પ્રમોદ-હર્ષભાવ રાખે, જે હુ ખી હોય તેની ઉપર કાર્ણવ્યભાવ (દયાભાવ) રાખે અને અવિનયી હોય તેની ઉપર માધ્યસ્થપણુ રાખે-તે મૈત્ર્યાહિ ભાવવડે યુક્ત એવું તે મૈત્ર્યાહિ ભાવ, મોક્ષ અને સ્વર્ગ જેના ક્ષણ છે એવા ધર્મરૂપી કટપવૃક્ષના મૂળ છે, એમ ખીજા શાસ્ત્રોમા પણ પ્રતિપાદન કરેલ છે તે મૈત્ર્યાહિ ભાવથી યુક્ત એવું અનુષ્ઠાન તે ધર્મ કહેવાય વળી દુર્ગતિમા પડતા એવા જ તુઓને ધારણુ કરવાથી અને સ્વર્ગા દિકની સફળતિમા મૂકવાથી મહાબુદ્ધિવત પુરૂષો ધર્મ એ શબ્દને બ્યુત્પત્તિથી સિદ્ધ કરી કહે છે, કે જે પુરૂષો સર્વ અકલ્પિત-સત્ય ભાવના સમૂહને જાણવામા કુશલ છે અહીં આ અવિરૂદ્ધ વચનથી જે અનુષ્ઠાન તે ધર્મ કહેવાય તે ઉપચારથી છે એટલે આગમને અનુસરીને જે ક્રિયાકલાપ તે કારણમા ધર્મનો ઉપચાર કરવાથી ધર્મ કહેવાય છે જેમ નર્મલના ઘાસનો સ્પર્શ થવાથી પગે રોગ થાય છે, તેથી કારણમા ધર્મનો ઉપચાર કરી નર્મલ ઘાસનું પાણી તે પગનો રોગ છે એમ કહેવાય છે એ એમ ન લખે તો શુદ્ધ અનુ ધાનથી ઉત્પન્ન થયેલી, કર્મરૂપ મલનો નાશ થવારૂપ લક્ષણુવાળી અને સમ્યગ્દર્શન વિગેરે નિર્વાણ ખીજના લાલરૂપ ક્ષણવાળી જે જીવની શુદ્ધિ તેજ વસ્તુતાએ ધર્મ છે ૩

ઉપર કહેલા ધર્મને ભેદ અને અવાતર ભેદથી કહે છે—

સોડ્યમનુષ્ટાત્તમેદાત્ દિવિધો ગૃહસ્થધર્મો યતિધર્મશ્ચેતિ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—તે ધર્મ, ધર્માનુષ્ઠાન કરનારા પુરૂષના ભેદ-થી ગૃહસ્થધર્મ અને યતિધર્મ એવા બે પ્રકારનો છે. ૧

ટીકાર્થ—જે પ્રથમ કહેવાને ઇચ્છેલો હતો તે આ ધર્મ. અહીં ‘આ’ એ શબ્દથી પ્રત્યક્ષપણું બતાવે છે, એટલે સાક્ષાત્ કર્તાના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ રીતે વર્તમાન એવો ધર્મ, તે અનુષ્ઠાન કરનાર પુરૂષના ભેદથી બે પ્રકારનો છે. તે બંને પ્રકાર દર્શાવે છે. ગૃહસ્થધર્મ અને યતિધર્મ. ગૃહસ્થ એટલે ગૃહમાં રહેનાર, તેનો નિત્ય એટલે નિત્ય કરવાનો અને નૈમિત્તિક એટલે પર્વાદિકના નિમિત્તે કરવાનો ધર્મ તે ગૃહસ્થધર્મ કહેવાય છે. યતિધર્મ એટલે યતિનો ધર્મ. જે માત્ર દેહમાં આરામ પામી સમ્યગ્વિદ્યા (સમ્ય-ગ્જ્ઞાન) રૂપ નાવિકાના લાભથી તૃપ્તારૂપ સરિતા—નદીને તરવાના યોગને માટે હંમેશા ચલ કરે તે યતિ કહેવાય, તેનો ધર્મ એટલે ગુરુ સમીપે સતત નિવાસ અને ગુરુની ભક્તિ તથા બહુમાન ઇત્યાદિ જેનાં લક્ષણો કહેવામાં આવશે તે. ૧

તત્ર ચ ગૃહસ્થધર્મોપિ દિવિધઃ સામાન્યતો વિશેષતશ્ચેતિ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—તેમાં જે ગૃહસ્થધર્મ છે તે પણ સામાન્ય અને વિશેષથી બે પ્રકારનો છે. ૨

ટીકાર્થ—જેનાં લક્ષણ કહેલાં છે એવો ગૃહસ્થધર્મ બે પ્રકારનો છે. મૂળમાં અપિ (પણ) શબ્દ છે તેથી એવો અર્થ થાય કે સામાન્યથી ધર્મ બે પ્રકારનો હોય તેમાં શું કહેવું ? તે બે પ્રકાર દર્શાવે છે. પહેલો સામાન્ય એટલે સર્વ શિષ્ટ સાધારણ અનુષ્ઠાનરૂપ અર્થાત્ સાધારણ માર્ગાનુસારી શિષ્ટ પુરૂષોની અપેક્ષાએ આવરવારૂપ ધર્મ અને બીજો વિશેષથી એટલે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ તથા શ્રાવકનાં અણુવ્રત (બાર વ્રત) પ્રમુખ અંગીકાર કરવારૂપ ધર્મ. અહીં ચ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે. ૨

તેમાંનો પ્રથમ ભેદ જે ગૃહસ્થોનો સામાન્ય ધર્મ તેને આ અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી અંચકાર વર્ણન કરી બતાવે છે.

તત્ર સામાન્યતો ગૃહસ્થધર્મઃ કુલક્રમાગતમર્નિઘ
વિમવાદપેક્ષયા ન્યાયતોઽનુષ્ઠાનમિતિ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—કુલપર પરાથી આવેલું, નિહારહિત,
વૈભવાદિકની અપેક્ષાએ જે ન્યાયપૂર્વક આચરણ તે
ગૃહસ્થોનો સામાન્ય ધર્મ છે. ૩

વિશેષાર્થ—હવે સામાન્ય અને વિશેષરૂપ ગૃહસ્થના ધર્મ જે
ઠહેવાને આરભ કરેલો છે તેમા ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ આવો
છે કુલક્રમાગત પિતા, પિતામહ વગેરે પૂર્વ પુરૂષની પર પરાએ
સેવનાદ્વારા પોતાના સમય સુધી ચાલતું આવેલું અનુષ્ઠાન એટલે
આચરણ (તેનો ઉત્તર પદ સાથે સળધ છે) તે કેવું આચરણ ?
તે ઠહે છે અનિઘ એટલે નિહા કરવા યોગ્ય નહીં, અર્થાત્ પરલો
ઠને પ્રધાન માનનારા સાધુજનોને જે અનાદર કરવા યોગ્ય તે નિઘ
જેવું કે દાડતું પીકું કરવું વગેરે તેવું નિઘ ન હોય તે અનિઘ
તેમ વળી વૈભવાદિકની અપેક્ષાએ ન્યાયથી આચરેલું વિભવ એટલે
પોતાનું મૂળ ધન (મુડી) આદિ રાખ્દથી ઝાળ તથા ક્ષેત્ર વગેરેની
મહાયના બળવાળું, તેની અપેક્ષા કરીને ન્યાયથી એટલે લેલસેલ
નગર, બરાબર માપ તથા તોલ અને યોગ્ય વ્યાજ લેવું એ રૂપ
પ્રમાણિતતાથી અથવા સેવવા યોગ્ય પુરૂષોના ચિત્તનું અવસરે
આરાધન ઠવું, એ રૂપ ન્યાયથી જે અનુષ્ઠાન એટલે વ્યાપાર અથવા
રાજસેવા (નોકરી) વગેરેનું આચરણ, તે ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ
છે આ ઉપરથી સારાથ એવો છે કે, જે ગૃહસ્થ મર્વ સજ્જનોને
સમત એવા ન્યાયને પ્રધાન કરી પોતાના મૂળ ધન (મુડી) ના
ત્રીજા ભાગમાથી વ્યાપાર કરે, અને જે રાજસેવા વગેરેમા જોડાયો
હોય તો તે સેવાને ઘટતા એવા ક્રમમા પ્રવર્તે, કુલપર પરાથી
આવેલું અનિઘ એવું આચરણ આચરે, અતિ નિપુણબુદ્ધિ રાખે,
તેને હીધેજ સર્વ વિઘ્નના સ્થાનથી દૂર રહી ગકે તેવા ગૃહસ્થને
ધર્મજ થાય છે, ડારણકે હીન, અનાથ વગેરેના ઉપયોગને યોગ્ય

હોવાથી ધર્મનું સાધન દ્રવ્ય છે, તેને ઉપાર્જન કરવામાં તે ગૃહસ્થનું ચિત્ત પ્રતિબદ્ધ રહે છે.

અહીં પ્રથમ ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મમાં ‘અનિંદ્ર અનુષ્ઠાન’ એમ જે ગ્રંથકારે જણાવ્યું તે એવું સૂચવે છે કે જે ગૃહસ્થ અનુષ્ઠાન રહિત રહે, તેને નિર્વાહ-આજીવિકાનો વિચ્છેદ થાય એટલે તેને પછી સર્વ શુભ ક્રિયા વિરામ પામી જવાનો પ્રસંગ આવે અને શુભ ક્રિયા વિરામ પામવાથી અધર્મજ થાય. તે વિષે કહ્યું છે કે,

“ જે ગૃહસ્થની આજીવિકાનો ઉચ્છેદ થાય, તે ગૃહસ્થની સર્વ ધર્મક્રિયાઓ સીદાઈ જાય છે, પણ જેને આજીવિકાની અપેક્ષા નથી તેવા પુરૂષને સર્વવિરતિથી પરિપૂર્ણ એવો સંયમ (ચારિત્ર) જ અંગીકાર કરવો યુક્ત છે. ” ૩

કદી કોઈ શંકા કરે કે ગૃહસ્થને ન્યાયથીજ ધન ઉપાર્જન કરવું એમ કહેવાનું શું કારણ ? તે કહે છે.

ન્યાયોપાત્તં હિ વિત્તમુમયલોકહિતાયેતિ ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ—ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન આલોક અને પરલોકના હિતને માટે થાય છે. ૪

વિશેષાર્થ—ન્યાય એટલે શુદ્ધ વ્યવહાર, તેથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય જે નિર્વાહનું કારણ થાય છે, તેના નિર્વાહથી શો લાભ થાય ? તે કહે છે. તેથી આલોક અને પરલોકનું હિત-કલ્યાણ થાય છે. ૪

તે ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય જ લોકને હિતકારી શી રીતે થાય ? તે કહે છે.

અનભિશંકનીયતયા પરિભોગાદિધિના તીર્થગમનાચ્ચેતિ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—જે દ્રવ્યનો ઉપભોગ કરવામાં લોકોને તેના ભોક્તા કે ભોગ્ય વસ્તુ ઉપર શંકા ન આવે તેવી રીતે ઉપભોગ કરાય અને જે દ્રવ્યથી વિધિપૂર્વક તીર્થગમન થાય તેવું ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય ઉભય લોકમાં હિતકારી છે. ૫

વિશેષાર્થ—આ લોકમા અન્યાયમા પ્રવર્તેલા પુરૂષની ઉપર જે જાતની શકા લેવાય છે એક લોડતા-ઉપલોગ કરનાર ઉપર અને બીજી લોગ્ય-ઉપલોગ કરવા યોગ્ય વૈભવ ઉપર તેમા ભોક્તાની ઉપર ‘આ પરદ્રોહ કરનારો છે’ એવા દોષની સલાવના આવે છે અને જે લોગ્ય વસ્તુ છે તેની ઉપર ‘આ પારકુ દ્રવ્ય છે તેને આ પુરૂષ આવી રીતે લોગવે છે’ એવા દોષની સલાવના આવે છે આવા દોષની શકા જેમા નહોાય તે અનલિશ કર્મીય એટલે શકા કરવા યોગ્ય નથી એમ કહેવાય તેવા નિર્દોષ દ્રવ્યથી ઉપલક્ષિત એવો ભોક્તા તેનો પરિલોગ કરે એટલે આન, પાન, આચ્છાદન અને અદનાદિકનું અનુલેપન વગેરે ભોગના પ્રકારથી પોતે અને પોતાના મિત્ર, સ્વજનાદિકની સાથે વૈભવથી ઉપજીવન કરે છે તેથી, લાવાર્થ એવો છે કે ન્યાયોપાર્જિત વૈભવને લોગવતા પુરૂષ ઉપર કદિ પણ કોઈ જાતની શકા લેવામા આવતી નથી તેથી અવ્યાકુલ ચિત્તવાળા અને શ્રેષ્ઠ પરિણામવાળા તે પુરૂષને આલોકમા પણ સુખનો મહાન્ લાભ થાય છે

વળી તેનું પરલોકમા હિતપણુ એવી રીતે છે કે વિધિ એટલે સત્કાર પ્રમુખવડે તીર્થગમન જેનાથી હુ ખનો અમુક તરાય તે તીર્થ, અર્થાત્ પવિત્ર શુણનો પાત્ર એવો પુરૂષવર્ગ અથવા દીન તથા અનાથ પ્રમુખ ગ્રાણીવર્ગ તે તીર્થ કહેવાય છે, તેમા ગમન એટલે પ્રવેશ અર્થાત્ ઉપર કહેલા વર્ગને ટેકો આપવાને દ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, તે તીર્થગમન કહેવાય, તેવા તીર્થગમનથી અહીં ચ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમા છે બીજા ગાઓમા પણ ધર્મી પુરૂષના ધનને દાનનું સ્થાન કહેલું છે તે આ પ્રમાણે—

પાત્રે દીનાદિવર્ગે ચ દાન વિધિવદિપ્યતે ।

પોપ્યવર્ગાવિરોધેન ન વિરુદ્ધ સ્વતઃચ યત ॥ ૫ ॥

“પોપ્ય વર્ગને વિરોધ ન આવે તેમ અને સ્વતઃ વિરુદ્ધ ન હોય તેવી રીતે પાત્ર અને દીન, અનાથ વગેરેને આપવું તે વિધિથી દાન આપેલું કહેવાય છે” ૫

ઉપર કહેલા પ્રકારથી જો વિપરીત પ્રકારે વર્તે તો ખાધ આવે તે કહે છે,

અહિતાયૈવાન્યદિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—ઉપર પ્રમાણે ન કરતાં જે તેથી અન્ય-જુદી રીતે કરે તો અહિતજ થાય છે. ૬

વિશેષાર્થ—અહિતને અર્થે એટલે અહિતનું નિમિત્ત થાય છે. અહીં મૂલમાં એવ ‘ જ ’ એમ કહ્યું તેથી એવો અર્થ થાય કે આ લોક અને પરલોક—તે બંને લોકનું ^૧કાકતાલીય ન્યાયથી પણ તે હિતનું નિમિત્ત-કારણ થતું નથી અન્ય એટલે અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય-થી વિલિપ્ત-જુદું, અર્થાત્ અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય; તે આલોક અને પરલોકના અહિતનું જ કારણ થાય છે. ૬

અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય ઉભય લોકને અહિતકારી થાય છે તે સાચી કહો છો ? એવી શંકા થતાં ઉત્તર આપે છે—

તદનપાયિત્વેઽપિ મત્સ્યાદિગલાદિવદ્વિપાકદારુણત્વાત્ इति ॥૭॥

મૂલાર્થ—જે કે અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય કદિ અનપાયિ એટલે અપાયરહિત અર્થાત્ વિવિધમાન રહે તોપણ તે મત્સ્ય વગેરેને ગલગોરિ પ્રમુખની જેમ પરિણામે દારૂ-વિનાશક થઈ પડે છે. ૭

વિશેષાર્થ—તે અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યની અનપાયિતા એટલે અવિનાશીપણું તે રૂપ જે અર્થ તે છતાં પણ એટલે પ્રાચે કરીને અન્યાયોપાર્જિત વૈભવ અસ્થિ (હાડકાં) વગેરે શસ્ત્રથી હુણાએલા રંગુહની જેમ થોડા કાલમાં વિનાશ પામ્યા વિના રહેતો નથી. પણ કદિ કોઈ બલવાન્ પાપાનુબંધી પુણ્યના પ્રભાવથી તે વૈભવ યાવજીવ સુધી વિનાશ ન પામે તથાપિ મત્સ્યાદિકને આદિ

૧ કાગડનું ખેસનું અને તાડનું પડનું. તે કાકતાલીય ન્યાય કહેવાય છે.

૨ જે દેશણે ઘર બાંધવાનું હોય ત્યાં પ્રથમ શસ્ત્રશુદ્ધિ કરવામાં આવે છે. શસ્ત્રશુદ્ધિમાં અસ્થિ વગેરે પદાર્થો ગોધાય છે. જે શસ્ત્રવાળી બ્રૂમિ ઉપર ઘર બાંધે તો તે ટકતું નથી, એમ શિષ્યશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

ગળદથી મૃગ, પતંગ વગેરેને ગલાદિ એટલે ગલગોરિ, ગાન અને પ્રદીપનો પ્રકાશ ઇત્યાદિ જે જિંહાદિ ઇદ્રિયોની અધિઃ લોભુપતા કરનારા વિષયો છે તેઓની જેમ પશ્ચિમામે દારૂણ લાભ એટલે વિનાશલાવને નામે છે લાવાર્થ એવો છે કે અન્યાયોપાનિત દ્રવ્ય, અસ્થિ પ્રમુખ શય,—દોષવાળુ ઘર જેમ ટકે નહીં તેમ તે ટકતુ નથી કદિ જો પાપાનુષધીપુણ્યના બળથી ટકી રહે તો મત્સ્યાદિકને ગલગોરિ પ્રમુખની જેમ તે પરિણામે વિનાશક થાય છે રસના ઇદ્રિયનો વિષયી મત્સ્ય ગલગોરી (લોહાના કાટામા માસની ગોળી) થી હણાય છે, શ્રવણ ઇદ્રિયનો વિષયી મૃગ મધુર ગાયનથી મરે છે અને નેત્ર ઇદ્રિયનો વિષયી પતંગ દીપકમા અપલાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે તે વિષે અન્ય શાસ્ત્રમા પણ જલુ છે કે—

“ પાપૈર્નૈવાર્થરાગાથ ફલમાપ્નોતિ યત્કચિત્ ।

વહિશામિપવત્તત્તમવિનાશ્ય ન જીર્યતિ ॥ ૭ ॥ ઇતિ

“કોઇ ઠેકાણુ અર્થ—દ્રવ્યના રાગથી અથવા એલો માણસ કદિ અન્યાયરૂપ પાપથી દ્રવ્યનુ ફલ મેલવે છે, પણ છેનટે મત્સ્યને આપેલી લોહાની ગોળીના માસની જેમ તે દ્રવ્ય તેનો વિનાશ કર્યા સિવાય પચતુ નથી ” ૭

કદિ કોઇ એમ ગા કરે કે જ્યાં એમ અન્યાયથી વ્યવહાર કરવાનો નિયેધ જરૂરો તો પછી ગૃહસ્થને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થશે નહીં અને જ્યાં દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ ન થાય તો પછી નિર્વાહનો વિચ્છેદ થવાથી ગૃહસ્થને ધર્મનો હેતુ ચિત્તમમાધિરૂપ લાભ કયાથી થશે ? તેના ઉત્તરમા કહે છે

ન્યાય એવ હ્યર્થાપ્ત્યુપનિષત્પરેતિ સમયવિદ ઇતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—‘ દ્રવ્યપ્રાપ્તિનો ઉત્કૃષ્ટ અને રહસ્યભૂત ઉપાય ન્યાયજ છે ’ એમ સિદ્ધાન્તવેત્તાઓ કહે છે ૮

ટીકાર્થ—ન્યાયજ છે અર્થાત્ અન્યાય નહીં અર્થ એટલે વૈભવ તેની પ્રાપ્તિનો ઉપનિષદ એટલે રહસ્યરૂપ ઉપાય અર્થાત્ વૈભવની પ્રાપ્તિનો રહસ્યરૂપ ઉપાય ન્યાયજ છે અન્યાય નહીં ન

ઉપાય યુક્ત-ઘટતા અને અયુક્ત-અઘટતા અર્થસમૂહના વિભાગ કરવામાં અકુશલ એવા સ્થૂલબુદ્ધિવાલા પુરૂષોએ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ પ્રાપ્ત કર્યો નથી, તે રહસ્યભૂત ઉપાય પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ છે, એમ સદાચારને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોને જાણનારા પંડિતો કહે છે. તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે.

“ નિપાનમિવ મંઝુકાઃ સરઃપૂર્ણમિવાંડજાઃ ।

શુભકર્માણમાયાંતિ વિવશાઃ સર્વસંપદઃ ॥

“ જેમ દેડકાંઓ કુવાને અને જલચર પક્ષીઓ સરોવરને પ્રાપ્ત થાય તેમ સર્વ પ્રકારની સંપત્તિઓ પરવશ થઈ શુભ કર્મ કરનારા ન્યાયવંત પુરૂષોને પ્રાપ્ત થાય છે. ”

“જેમ સસુદ્ર યાચક થતો નથી તોપણ તે જલથી નથી પૂરાતો તેમ નથી-અર્થાત્ પૂરાય છે. તેમ આત્માને એવો સુપાત્ર કરવો કે જેથી તેનામાં સંપત્તિઓ સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય. ” ૮

સંપત્તિને ઉપાર્જન કરવાનો ઉપાય ન્યાયજ છે, એમ શી રીતે જાણવું ? તે કહે છે-

તતો હિ નિયમતઃ પ્રતિવંધકકર્મવિગમ ઇતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ-ન્યાયથી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરનારા કર્મનો અવશ્ય નાશ થાય છે. ૯

વિશેષાર્થ-તે ન્યાયથી એટલે ન્યાય પ્રમાણે વર્તવાથી પ્રતિબંધક એટલે લવાંતરે બીજાના લાભને હાનિ કરી તે દ્વારા ઉપાર્જન કરેલા અને પોતાને લાભ કરવામાં વિઘ્નના હેતુરૂપ અર્થાત્ લાભાંતરાયરૂપ એવા કર્મનો અવશ્ય કરીને નાશ થાય છે. દ્રષ્ટાંત કે જેમ સારી રીતે લંઘન (લાંઘણ) વગેરે ક્રિયા કરવાથી જવર કે અતિસાર પ્રમુખ રોગનો નાશ થાય છે તેમ ન્યાય પ્રમાણે વર્તવાથી પૂર્વે બાંધેલા લાભાંતરાય કર્મનો નાશ થાય છે. તેથીજ સંપત્તિને ઉપાર્જન કરવાનો ઉપાય ન્યાયજ છે. ૯

તે લાભાંતરાય કર્મનો નાશ થવાથી શું સિદ્ધ થયું ? તે કહે છે.

સત્યસ્મિન્નાયત્યામર્થસિદ્ધિરિતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—એ લાભાંતરાય કર્મનો નાશ થવાથી પરિણામે સ પત્તિ મલવાની સિદ્ધિ થાય છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—તે પ્રતિબદ્ધ એટલે લાભાંતરાય કર્મનો નાશ થવાથી ઉત્તર કાલે એટલે આગામી કાલે અર્થસિદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ ઇચ્છિત વેલવની સિદ્ધિનો સ્વત આવિર્ભાવ થાય છે ૧૦

જે ઉપર પ્રમાણે ઠહ્યુ, તેથી ઉલટી રીતે વર્તવાથી દોષ થાય ત કહે છે—

અતોઽન્યથાપિ પ્રવૃત્તૌ પાક્ષિકોઽર્થલામો નિઃસશયસ્ત્વનર્થ ઇતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—ઉપરના કહેવાથી અન્યથા રીતે (અન્યાય-પણે) વર્તવામા કદિ અર્થલાભ વિકટપે થાય પણ અનર્થ તો નિઃસ દેહ થાય છે. ૧૧

વિશેષાર્થ—ઉપર કહેલા ન્યાયથી અન્યથાપણે એટલે અન્યાયના પ્રકારે વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ ડરનામા અર્થલાભ (દ્રવ્યલાભ) પાક્ષિક એટલે વિકટપે થાય છે, અર્થાત્ કદિ થાય અને ન પણ થાય, પણ પરિણામે અનર્થ—હાનિ તો નિઃસ દેહ થાય છે, એટલે હાનિ થનામા કાંઈ મદદુજ નથી અહીં મૂલમા તુ ગણદ છે તં પુન (કરી) એવો અર્થ ણતાવે છે ભાવાર્થ એવો છે કે પ્રથમ અન્યાયમા પ્રવૃત્તિ કરવીજ અમ લખિત છે, ડારણ કે તે રાજદ ડનો ભય વગેરે હેતુથી પ્રતિહત છે તે વિષે કહ્યુ છે કે—

રાજદહમયાત્પાપ નાચરત્યધમો જન ।

પરલોકમાન્મધ્ય સ્વમાવાદેવ ચોત્તમ ॥

“ નીચ માણુમ રાજદ ડના ભયથી પાપ કર્તો નથી, મધ્યમ માણુમ પરલોકના ભયથી પાપ કર્તો નથી અને ઉત્તમ માણુસ સ્વભાવથીજ પાપ આચરતો નથી ”

જે ડાર્ઠ અધમ અધમતાનુ અવલ બન કરી અન્યાયથી પ્રવર્તે તથાપિ તેને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ એકાંતે થતી નથી કદિ તેની અશુદ્ધ

સામગ્રીની વિશેષ અપેક્ષાના પરિણામવાલા કોઈ પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયથી તે થાય છે; પણ જે પાપાનુબંધી પુણ્યનો ઉદય ન હોય તો થાયજ નહીં; પણ અનર્થ તો અવશ્ય થવાનોજ, કારણકે અન્યાય પ્રવૃત્તિથી બાંધેલાં પાપ નિયતપણે પોતાનું ફલ આપ્યા વિના ઉપરામ પામતાંજ નથી. કહ્યું છે કે—

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ।

નાશુક્તં લીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥ ૧૧ ॥

“ કરેલું શુભાશુભ કર્મ અવશ્ય લોગવડું પડે છે, સેંકડો કોટી કહેવું પણ લોગવ્યા વિના તે ક્ષય પામતું નથી. ” ૧૧

હવે ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મમાં વિવાહનો પ્રકાર કહે છે—

તથા સમાનકુલશીલાદિભિરગોત્રજૈર્વૈવાહ્યમન્યત્ર વ્રહુ—

વિરુદ્ધેભ્ય ઇતિ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—જે લોકો પોતાની જાતિના કે દેશના લોકો સાથે બહુ વિરોધ કરનારા છે તે લોકો સિવાય કુલ તથા શીલ વગેરે જેમના સરખા હોય અને જે એક ગોત્રના ન હોય તેવા લોકોની સાથે વિવાહનો સંબંધ કરવો. ૧૨

વિશેષાર્થ—કુલ એટલે પિતા, પિતામહ વગેરે પૂર્વ પુરૂષોનો વંશ અને શીલ એટલે મદ્ર, માંસ તથા રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવારૂપ વ્યવહાર. આદિ શબ્દથી વૈભવ, વેષ અને ભાષા પ્રમુખ—એ સર્વ જેમના સરખા હોય તેવા કુટુંબી લોક, વલી ગોત્ર એટલે એક પુરૂષથી ચાલ્યો આવતો વંશ—તેમાં થયેલા તે ગોત્રજ કહેવાય અને તેવા ન હોય તે અગોત્રજ એટલે ઘણા લાંબાં કાલના વ્યવધાનથી જેમનો ગોત્રસંબંધ ત્રુટી ગયો હોય તેવા લોકોની સાથે વિવાહકર્મ એટલે વિવાહસંબંધ જોડવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. અહીં શંકા થાય કે ત્યારે શું તેવા બધાની સાથે વિવાહ-સંબંધ કરવો ? ના, તેમ નહીં, જે બહુ વિરોધી હોય તેમને વર્જીને કોઈ મોટું અનુચિતપણું થવાથી બહુની સાથે એટલે જાતિના

અથવા તે સ્થાનકે તે દેશના નિવાસી લોકોની સાથે વિરોધ કરનાર લોકોને વર્જીને વિવાહસળધ જોડવો

જો કુલ તથા શીલ પ્રમુખ સમાન ન હોય તો પરમ્પર વિસદ્દશ—અધદિતપણુને લીધે તેવો નિર્દોષ સળધ ન જોડવાથી અસતોપ વગેરે દોષ થવાનો સંભવ છે વલી જનેની વૈભવસ્થિતિ સરખી ન હોય તો જો કન્યા પોતાના પિતાની વધારે સમૃદ્ધિ હોય તો તેથી અદ્વૈત વૈભવવાળા પતિની અવગણના કરે છે, અને પુરૂષ પોતાના પિતાનો વૈભવ અધિક હોય તો તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા અહ કારને વશ થઈ કન્યાનો પિતા વૈભવ રહિત હોવાથી તે દુર્જન ટેકાવાળી કન્યાની અવજ્ઞા કરે છે

જો એક ગોત્રમા વિવાહ કરવામા આવે તો સ્વગોત્રથી પ્રવર્તતો નાના મોટાનો વ્યવહાર લોપ થઈ જાય—જેમકે વય અને વૈભવાદિકથી કન્યાનો પિતા જ્યેષ્ઠ હોય અને પોતાના જામાતાનો પિતા કનિષ્ઠ હોય તે છતાં તે કન્યાનો પિતા તેનાથી નીચ વૃત્તિવાળો—કનિષ્ઠ થઈ જાય છે આ એક ગોત્રવાલાને રૂઢ એવા નાના મોટાના વ્યવહારનો લોપ થાય એટલેજ દોષ છે તે સિવાય બીજો વિવાહ સળધ જોડવામા શુભ છે એમ પણ નથી, કારણકે જો તેવો એક ગોત્રમા વ્યવહાર પ્રવર્તે તો ગોત્રજમા પૂર્વે પ્રવર્તેલા વિનયનો ભંગ થવાથી મહાન્ અનર્થ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે

વળી જે બહુ વિરોધી હોય તેમની સાથે સળધ જોડવાથી પોતે અપરાધી ન હોય તોપણ તે સળધ દ્વારા વળતે મોટો વિરોધ આવી પડે અને તેવા વિરોધનું પાત્ર થવાથી આલોક અને પરલોક કના અર્થની હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવે ‘ સપત્તિઓ લોકોના અનુરાગથી ઉત્પન્ન થાય છે ’ એ વિચાર કરીનેજ આ ‘ સમાનકુલ-શીલ ’ ઇત્યાદિ સૂત્ર ઝહેલું છે આ વિષે લૌકિક નીતિશાસ્ત્રમા આ પ્રમાણે કહેલું છે—બાર વર્ષની સ્ત્રી અને નોલ વર્ષનો પુરૂષ—એ જનેનો વિવાહ કરવો યોગ્ય છે કુટુંબનું ઉત્પાદન અને પરિપાલન કરવારૂપ બંધો વ્યવહાર વિવાહપૂર્વક જ થાય છે અને તેથી તે પ્રાક્ષણ,

ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણને કુલીન કહે છે. શુદ્ધિતથી કહેલું વર્ણવિધાન અને અગ્નિ તથા દેવની સાક્ષીએ કહેલું પાણિ-અહણુ તે વિવાહ કહેવાય છે. તે બ્રાહ્મ વગેરે ભેદથી આઠ પ્રકારનો થાય છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

- ૧ જેમાં અલંકૃત કહેલી કન્યા વરને આપવામાં આવે અને “તું આ મહાભાગ પુરૂષની સમાન ધર્મમાં ગ્રાહનારી થા.” એમ કન્યાને કહેવામાં આવે તે બ્રાહ્મ વિવાહ કહેવાય છે.
- ૨ જેમાં કન્યાનો પિતા વિનિયોગથી દ્રવ્ય આપી કન્યાદાન કરે તે બ્રાહ્મપત્ય વિવાહ કહેવાય છે.
- ૩ જેમાં ગાયોનું જોડલું આપીને કન્યા આપવામાં આવે તે આર્પ વિવાહ કહેવાય છે.
- ૪ જેમાં યજ્ઞને માટે વરેલા બ્રાહ્મણને દક્ષિણાને બદલે કન્યા આપવામાં આવે તે દૈવ વિવાહ કહેવાય છે.

ઉપરના ચાર પ્રકારના વિવાહ ગૃહસ્થને યોગ્ય એવા દેવપૂજન વગેરે વ્યવહારના મુખ્ય કારણ હોવાથી તેમજ માતા, પિતા અને બંધુજન તેવા વિવાહને પ્રમાણરૂપ ગણે છે તેથી તે ધર્મ વિવાહ કહેવાય છે.

- ૫ જેમાં પરસ્પર સ્ત્રી પુરૂષના અનુરાગથી સંબંધ જોડાય તે ગાંધર્વ વિવાહ કહેવાય છે.
- ૬ કોઈ ભત્રાનું પણ કરીને કન્યા અપાય તે આસુર વિવાહ કહેવાય છે.
- ૭ જેમાં બલાત્કારે કન્યા લેવાય તે રાક્ષસ વિવાહ કહેવાય છે.
- ૮ જેમાં સુતેલી અથવા ગફલતમાં રહેલી કન્યાનું હરણ થાય તે પૈશાચ વિવાહ કહેવાય છે.

આ ચાર અધર્મ વિવાહ છે તોપણ જો તેમાં વધૂ અને વર વચ્ચે પરસ્પર કાંઈ અપવાદ વગર રૂચિ હોય તો તે અધર્મ નથી.

શુદ્ધ કુલીન સ્ત્રીનો લાલ તે વિવાહનું ફલ છે; અને શુદ્ધ

કુલીન સ્ત્રીના લાભનું ફલ મુજબત એવી પુત્રસતતિ, ચિત્તની અપ્રતિહત સ્વસ્થતા, ગૃહકાર્યની સુધકતા, કુલીન-પવિત્ર આચારની શુદ્ધિ અને દેવ, અતિથિ તથા સખ ધીઓનો નિર્દોષ સત્કાર કરવો એ છે કુલવધૂનું રક્ષણ કરવાના આ પ્રમાણે ઉપાય છે—હુ મેશા ગૃહકાર્યમાં તેની યોજના કરવી, તેની પાસે દ્રવ્યનો યોગ પરિમિત રાખવો (પૈસાની છુટ ન આપવી), સ્વતંત્રતા આપવી નહીં, અને હુમેશા માતાતુલ્ય સ્ત્રીઓના કબજામાં રહે તેમ કરવું

(કદિ કોઈ કહે કે તેવી વિવાહની ઉપાધિ શામાટે કરવી ? વેશ્યાઓને રખાયત તરીકે રાખવામાં શું નુકશાન છે ? એ શકાનું સમાધાન કરે છે)

વેશ્યા સ્ત્રીઓ ધોળીના ખડકા જેવી અને કુતરાની ચાટય જેવી છે, તેવી સ્ત્રીઓમાં કયો કુલીન પુરૂષ રાગ કરે ? કારણકે જો તેને દાન આપીએ તો દુર્ભાગ્ય થાય, તેનો મત્કાર કરવામાં આવે તો ખીજને ઉપલોભ્ય થાય, જો તેમાં આસક્તિ રાખે તો પરાભવ અથવા મૃત્યુ થાય, મોટો ઉપકાર કરે તોપણ તે પોતાનો ગણે નહીં અને બહુકાલનો સખધ હોય તે છતાં જો તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો તત્કાલ ખીજ પુરૂષ સાથે ગમન કરે—આ વેશ્યાઓનો કુલપર પરાનો રિવાજ છે ૧૨

હવે ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મનું વર્ણન કહે છે —

તથા—દૃષ્ટાદૃષ્ટવાધામીતતા ઇતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે અને જોવામાં ન આવે એવા ઉપદ્રવોથી બીતા રહેવું . ૧૩

વિશેષાર્થ—દૃષ્ટ એટલે પ્રત્યક્ષપણે જોવામાં આવેલા અને અદૃષ્ટ એટલે અનુમાન તથા આગમ પ્રમાણથી જોયેલા જે ઉપદ્રવો તેઓથી લય રાખવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે જો યથાશક્તિ દૂરથીજ લય થવાના ઢારણોનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો તે લય ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થવાજ પામતો નથી ઠદિ ઉત્પન્ન થાય તો સ્વતંત્ર શમી જાય છે, તે સિવાય બીજી રીતે તે કદિ પણ સમતો નથી તેમાં

અન્યાયથી વ્યવહાર કરવો, જુગાર રમવો અને પરસ્ત્રીગમન કરવું ઇત્યાદિ દૃષ્ટ ઉપદ્રવનાં કારણો છે. તે આલોકમાં પણ સર્વ લોકોની વચ્ચે જાણ થતાં વિવિધ પ્રકારની વિડંબનાઓના સ્થાનરૂપ થાય છે. વળી જે મદ્ય, માંસનું સેવન ઇત્યાદિ કુકર્મ કે જેઓનું કૃણશાસ્ત્રમાં નરકાદિની ચાતના-પીડા થવાનું જણાવ્યું છે, તે અદૃષ્ટ ઉપદ્રવનાં કારણો છે. એ ઉપરથી એમ જાણવું કે દરેક ગૃહસ્થે દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ ઉપદ્રવોના હેતુઓથી પોતાના આત્માને દૂર રાખવો. ૧૩

તથા-શિષ્ટચરિત્રપ્રશંસનમિતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—હમેશાં શિષ્ટ-સાધુ પુરૂષોના આચરણની પ્રશંસા કરવી. ૧૪

વિશેષાર્થ—શિક્ષા પામે તે શિષ્ટ પુરૂષ એટલે સદાચારમાં રહેલા જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરૂષોની પાસે રહી શુદ્ધ શિક્ષાને પ્રાપ્ત કરનારા મનુષ્યો, તેઓનું ચરિત્ર-આચરણ તે શિષ્ટ ચરિત્ર કહેવાય છે. જેમકે “લોકાપવાદથી ભય, દીન જનનો ઉદ્ધાર કરવામાં આદર, કદર જાણવી અને સારું ઠહાપણ—એ સદાચાર કહેવાય છે.”

“સર્વની નિદાનો ત્યાગ, સજ્જન પુરૂષોની પ્રશંસા, આપત્તિમાં પણ હિંમત, સંપત્તિમાં નમ્રતા, પ્રસ્તાવે મિત ભાષણ, વૃથા વિવાદનો ત્યાગ, જેની કબુલાત કરી હોય તે કરવું, કુલધર્મનું પાલન, નકામા ખર્ચનો ત્યાગ, જ્યાં ઘટે ત્યાં કરવું, સુખ્ય કાર્ય કરવામાં આગ્રહ, પ્રમાદનો ત્યાગ, લોકાચારમાં અનુસરવું, સર્વ ઠેકાણે યોગ્યતા રાખવી અને કંઠે પ્રાણ આવ્યા હોય તોપણ નિહિત કામમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી—ઇત્યાદિ શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરવી અર્થાત્ પ્રશંસાપૂર્વક તેના ગુણ ગ્રહણ કરવા.” તે વિષે કહ્યું છે કે:—

“ગુણ ગ્રહણ કરવા ચલ કરો. મોટા આડંબરનું શું પ્રયોજન છે ? દૂધ વગરની ગાયો મોટી ઘુઘરમાળ બાંધવાથી વેચાતી નથી, પણ તે દૂધના ગુણ ઉપરથી વેચાય છે.”

શુદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધિમાયાંતિ લઘવોડપીહ નેતરે ।

તમસ્યપિ વિલોક્યંતે દંતિદંતા ન દંતિનઃ ॥ ઇતિ

“ કદિ નાનો—હલકા હોય પણ જે તે શુદ્ધ હોય તે પ્રસિદ્ધિમા આવે છે અને બીજા મોટા હોય પણ જે તે અશુદ્ધ હોય તે પ્રસિદ્ધિમા આવતા નથી જેમ હાથીના દાંત નાના છતાં અધ ઝારમા પણ દેખાય છે અને હાથીઓ મોટા છતાં દેખાતા નથી ” ૧૪

તથા-અરિપદ્વર્ગત્યાગેનાવિરુદ્ધાર્થપ્રતિપચ્ચેન્દ્રિયજય इति ॥૧૫॥

મૂલાર્થ—કામ ક્રોધાદિ અતરંગશત્રુઓનો ત્યાગ કરી અવિરુદ્ધ અર્થનો અગીકાર કરી ઇન્દ્રિયોનો જય કરવો. ૧૫

વિશેષાર્થ—યુક્તિ વગર ચોળેલા એટલે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ગેરઉપ-યોગમા લીધેલા ઝામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ અને હર્ષ—એ છ શિષ્ટ ગૃહસ્થોના અતરના શત્રુઓ છે તે આ પ્રમાણે—બીજાએ અહણુ કચેલી અથવા અવિવાહિત કુમારી સ્ત્રીઓ ઉપર દુષ્ટ અધ્યવસાય કરવો તે કામ કહેવાય છે બીજાને અથવા પોતાને, વિચાર્યા વગર જે નાશનો હેતુ થાય તે ક્રોધ કહેવાય છે દાન કરવાને યોગ્ય એવા પાત્રને પોતાનું ધન ન આપવું અથવા કારણ વગર પરધનનું અહણુ કરવું તે લોભ કહેવાય છે દુરાશ્રદ્ધ છોડે નહીં અને ઘટિત વચનને માને નહીં તે માન કહેવાય છે કુલ, બાળ, અશ્વર્ય, રૂપ અને વિદ્યાથી પોતાને અહ ઝાર કરવો અથવા બીજા પર ધમાકો કરવો તે મદ કહેવાય છે કારણ મિવાય બીજાને દુષ્ટ ઉપનિષદી અથવા પોતે ઘત, મૃગયા વગેરે અનર્થનો આશ્રય કરી મનને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી તે હર્ષ કહેવાય છે આ છ અતરના અરિવર્ગનો ત્યાગ કરીને અવિરુદ્ધ એટલે ગૃહસ્થાવસ્થાને યોગ્ય એવા ધર્મ અને અર્થ સાથે વિરોધને ન પામેલા (ધર્મ અને અર્થ એ બેના સાધનને બાધ ન કરતા) એવા શ્રવણાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયલાભને પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, જથ વગેરેનો અગીકાર કરવો તેને અવિરુદ્ધ અર્થનો અગીકાર કહે છે અને તેનું ઇન્દ્રિયોનો જય કરવો એટલે અન્ય ત આસક્તિ છોડી દઇ શ્રવણાદિ ઇન્દ્રિયોના વિકારનો નિરોધ કરવો (જે ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે) સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયનો

નિરોધ કરવાના ધર્મનો અધિકાર તો યતિઓનોજ છે. તેં આગળ કહેવાશે અહીં તો ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મનોજ અધિકાર છે, તેથી એમ કહેલું છે. ૧૫

તથા—ઉપપ્લુતસ્થાનત્યાગ ઇતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—ઉપદ્રવવાલા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો. ૧૬

વિશેષાર્થ—સ્વચક્ર અને પરચક્ર એટલે પોતાના રાજ્યના અને પર રાજ્યના સૈન્યના વિક્ષોભથી, તેમજ દુકાલ, મહામારી^૧ છ ઇતિ અને લોકવિરોધ વગેરેથી અસ્વસ્થ થયેલા પોતાના નિવાસ સ્થાનરૂપ ગામ, નગર પ્રમુખનો ત્યાગ કરવો. (એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.) જો તેનો ત્યાગ ન કરાય તો પૂર્વે પ્રાપ્ત કરેલા ધર્મ, અર્થ અને કામનો વિનાશ થવાનો સંભવ અને ખીજા નવીનતું ઉપાર્જન ન થવાનો પણ સંભવ, તેથી ઉભય લોકમાં અનર્થજ ઉત્પન્ન થાય, માટે તેવા ઉપદ્રવવાલા સ્થાનનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૧૬

તથા—સ્વયોગ્યસ્યાશ્રયણમિતિ ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—પોતાને યોગ્ય એવા પુરૂષનો આશ્રય કરવો. ૧૭

વિશેષાર્થ—પોતાને યોગ્ય અને રક્ષાનું કારણ જે રાજા પ્રમુખ અપૂર્વ લાભનું સંપાદન અને પ્રાપ્ત કરેલાનું રક્ષણ કરવામાં સમર્થ હોય તેનો આશ્રય કરવો એટલે ‘હું આપનો રક્ષણીયછું’ એમ આત્મ સમર્પણ કરવું. (એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.) કહ્યું છે કે “ સર્વ પ્રજાનું મૂલ સ્વામી છે. જેમ વૃક્ષ મૂલ વગરનાં હોય તો તે પર પુરૂષનો પ્રયત્ન શા કામનો ? ” તેમ સ્વામીરૂપ મૂલ સાડું ન હોય તો પછી પ્રજારૂપ વૃક્ષ શી રીતે ટકી શકે ? તે સ્વામી ધાર્મિક, કુલાચારથી શુદ્ધ, પ્રતાપી અને ન્યાયી હોય તેમ કરવો. ૧૭

તથા—પ્રધાનસાધુપરિગ્રહ ઇતિ ॥ ૧૮ ॥

૧ અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ઉદર થાય, ટીડ આવે, શુડા આવે, સ્વચક્ર અને પરચક્ર—એ છ ઇતિ ગણાય છે.

મૂલાર્થ—ઉત્તમ અને સદાચારી પુરૂષોનો સગ કરવો . ૧૮

વિશેષાર્થ—ઉત્તમ એટલે વશનો શુભ અને સૌજન્ય, દાક્ષિણ્ય અને કૃતજ્ઞતા વગેરે શુભોપી યુક્ત એવા અને સાધુ અને મદાચારમા આગ્રહ રાખનારા પુરૂષોનો સ્વીકાર કરવો, સગ કરવો, કારણકે નીચ, હલકા પરિવારવાલો પુરૂષ સર્પવાલા ઘરની જેમ કોઈને સેવવા યોગ્ય હોતો નથી તેમ વળી ઉત્તમ પુરૂષના સગથીજ પુરૂષની શુભવાનપણાની પ્રસિદ્ધિ થાય છે કહ્યું છે કે—

ગુણવાનિતિ પ્રસિદ્ધિ સનિહિતૈરેવ મવતિ ગુણવદ્ધિ ।

ત્યાતો મધુર્જગત્યપિ સુમનોમિ સુરમિમિ. સુરમિ ॥ ઇતિ ॥

“ જે શુભવાન પુરૂષોનું સાનિધ્ય હોય તો પુરૂષની શુભવાન પણાની પ્રસિદ્ધિ થાય છે જેમ વસ ત ઋતુ સુરભિ—સુગંધિ પુષ્પોપી જગતમા ‘ સુરભિ ’ એવા નામથી પ્રખ્યાત થયેલી છે ”

તથા—સ્થાને ગૃહકરણમિતિ ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—સારે ઠેકાણે નિવાસને ખાટે વર કરવું . ૧૯

વિશેષાર્થ—જેના લક્ષણ આગળ કહેવામા આવશે એવા નકારા સ્થાનથી વિલક્ષણ એવા આમ નગર વગેરેમા પોતાનું નિવાસ ગૃહ કરવું (એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે) ૧૯

કેવું સ્થાન ખરાબ કહેવાય તે કહે છે,—

અતિપ્રકટાતિગુપ્તમસ્થાનમનુચિતપ્રાતિવેશ્ય ચેતિ ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—જે સ્થાન અતિ ખુલ્લું હોય અથવા અતિ ગુપ્ત હોય અને જેનો પાડોશ ખરાબ હોય, તે ગૃહેવાને અનુચિત સ્થાન જાણવું . ૨૦

વિશેષાર્થ—જે સ્થાન અતિ ખુલ્લું હોય એટલે બીજાના ઘર પાસે ન હોવાથી અતિ ઉઘાડુ લાગે તેવું હોય, તેમ અતિ ગુપ્ત

એટલે ચારે તરફ ખીચોખીચ આવેલાં ખીજાં ઘરને લીધે જેના દ્વારાદિ વિભાગ ઓલખાય નહીં તેવાં હોય, તે સ્થાન ઘર કરવાને અનુચિત છે. વળી પ્રતિવેશી એટલે નજીક આવેલા ખીજા ગૃહાદિ-ક્રમાં રહેનાર પાડોશી, તેનું કર્મ વા લાવ તે પ્રતિવેશ્ય એટલે પાડોશ કહેવાય છે. તે પાડોશ જેનો અનુચિત હોય એટલે જેમાં જુગાર વગેરે વ્યસનો થતાં હોય તેથી ધાર્મિક માણસને રહેવાને અયોગ્ય હોય, તેવું અનુચિત પાડોશવાળું સ્થાન પણ રહેવાને અનુચિત છે. અહીં “ચ” શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે.

અતિ ખુદલું, અતિ ગુપ્ત અને ખરાબ પાડોશવાળું સ્થાન નઠાડું કહેવાય તેનું શું કારણ ? તે કહે છે. જો અતિ ખુદ્દા પ્રદેશમાં ઘર કરેલું હોય તો પડખાની બાબુએ આવરણ ન હોવાથી ચાર વગેરે નિઃશંક મનેથી પ્રવેશ કરી પરાલભ કરવાને ઉત્સાહ કરે. જો અતિ ગુપ્ત હોય તો ચારે બાબુ ખીજાં ગૃહોના નિરોધથી તે પોતાની શોભા પ્રાપ્ત કરે નહીં. તેમ વળી જો અગ્નિ પ્રમુખનો ઉપદ્રવ થાય તો મુશ્કેલીથી નીકળવું કે પેસવું બને. જો પાડોશ ખરાબ હોય તો ‘ગુણ અને દોષ સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થાય છે’ એ વચન પ્રમાણે નઠારા પાડોશી સાથે બોલવું, જોવું અને સહવાસના દોષને લીધે સ્વતઃ ગુણવાન એવા જીવને નિશ્ચે તેના ગુણની હાનિ થઈ જાય. એથી આ નિષેધ કરેલો છે. ૨૦

યોગ્ય સ્થાને પણ ઘર કરવામાં વિશેષ વિધિ કહે છે.

લક્ષણોપેતગૃહવાસ इति ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—વાસ્તુનાં સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત એવા ગૃહમાં વાસ કરવો. ૨૧

વિશેષાર્થ—વાસ્તુના ઉત્તમ સ્વરૂપને સૂચવનારાં લક્ષણો જેવાં કે જ્યાં ઘણા દ્રોના અંકુરા હોય, દર્ભના સ્તંભ (લોથાં) થતા હોય મૃતિકાના વર્ણ અને ગંધ સારા હોય, સ્વાદિષ્ટ જળ નીકળે તેમ હોય અને જેમાં દ્રવ્યના ભંડાર રહેલા હોય એવી પૃથ્વી ઉપર ઘર બાંધવું જોઈએ, તેમજ કોઈ જાતનો વેધ આવતો ન હોય તેવાં લક્ષ-

જોથી યુક્ત એવું ઘર હોય તેમા વામ કરવો જો ઉપર કહેલા લક્ષણોથી રહિત એવા ઘરમા વાસ કરવામા આવે તો વૈભવનો વિનાશ ઇત્યાદિ વિવિધ જાતના લોક પ્રસિદ્ધ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણકે ગૃહસ્થને ઇચ્છિતની સિદ્ધિમા ગૃહ બાંધવાના સારા લક્ષણો એ મુખ્ય સાધન છે ૨૧

અહીં શ કા કં કે ઉપર કહેલા ગૃહના લક્ષણો સ શય રહિત શી ગીતે જણાય ? તે કહે જે-

નિમિત્તપરીક્ષેતિ ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ-નિમિત્ત-શુકનનુ બગાબર અવલોકન કરવું . ૨૦

વિશેષાર્થ-નિમિત્ત એટલે શુકન, સ્વપ્ન અને શબ્દ શ્રવણ વગેરે કે જેઓ ઇદ્રિયોના વિષયમા ન આવે એના અર્થનુ જ્ઞાન કરવાના હેતુરૂપ છે, તે વડે પરીક્ષા કરવી પરીક્ષા પછિ કહેતા મર્વ ગીતે એટલે સ દેહ, વિપરીતપણુ અને અનિશ્ચય એ ચાર્થ જ્ઞાનના દોષને ડાકી ગૃહના લક્ષણોનુ ઇક્ષા (ઇક્ષણ) અવલોકન કરવું, તે પરીક્ષા કહેવાય છે ૨૦

તથાનેકનિર્ગમાદિવર્જનમિતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ-જવા આવવાના વણા રમ્તા જેમા ન હોય તેવું વર કરવું . ૨૩

વિશેષાર્થ-ઘણા નીકળવાના દારથી અને આદિ શબ્દ છે તેથી ઘણા પ્રવેશ કરવાના દારથી વર્જિત એવું ઘર કરવું જો જવા આવવાના દાર ઘણા હોય તો લોકોનુ જવું આવવું જાણવામા ન આવવાથી સારી ગીતે ગૃહની રક્ષા થઈ શકે નહીં, તેથી ઘરના ત્રી પ્રમુખની લજ્જાની અને વૈભવની પુકચાનીજ થાય જો ઘરની રક્ષા બરાબર ચોકસાઈથી થઈ હોય તો તેવા લોકોને કોઈ જાતનો અવ કાશ મળે નહીં અને જો ઘરમા જવું આવવું પરિમિત-અદ્ય થઈ શકે તેમ હોય તો તે ઘરની રક્ષા મુખે થઈ ગઈ છે ૨૩

તથા—વિમવાદ્યનુરૂપો વેપો વિરુદ્ધત્યાગેનેતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—પોતાના વૈભવ વગેરેની સ્થિતિને યોગ્ય એવો વેપ રાખવો અને વિરુદ્ધ વેપનો ત્યાગ કરવો. ૨૪

વિશેષાર્થ—વૈભવ તથા આદિ (વગેરે) શબ્દથી દ્રવ્ય, વય, અવસ્થા અને નિવાસસ્થાન વગેરેને યોગ્ય એટલે લોકને ઉપહાસ્યતું સ્થાન ન થાય તેવો ઉચિત વેપ એટલે વસ્ત્ર પ્રમુખનો પહેરવેશ રાખવો (સારાંશ કે પોતાની દ્રવ્યસ્થિતિ, વય, અવસ્થા અને નિવાસસ્થાનને ઘટે તેવો અને લોકમાં ઉપહાસ્ય ન થાય તેવો વેપ ગૃહસ્થે પહેરવો.) અને વિરુદ્ધ એટલે પગની જંઘા અડધી ઉઘાડી રાખવી, માથે ખાંધેલા ફેંટા ઉપર છોશું મૂકવું અને અત્યંત સજ્જડ (તડાતડ) અંગરખું પહેરવું—ઇત્યાદિ જાર કે છાકટાની ચેપા જેમાં સ્પષ્ટ જણાઇ આવે તેવા વેપનો ત્યાગ કરવો. જેનો વેપ પ્રસન્ન હોય તે પુરૂષ મંગલ મૂર્તિ કહેવાય છે અને મંગલથી લક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ થાય છે, કહ્યું છે કે—

શ્રીમંગલાત્પ્રમવતિ પ્રાગલ્ભ્યાચ્ચ પ્રવર્દ્ધતૈ ।

દાહ્યાત્તુ કુરુતે મૂલં સંયમાત્પ્રતિતિષ્ઠતિ^૧ ॥

“લક્ષ્મી મંગલથી ઉત્પન્ન થાય છે, આતુર્યથી વૃદ્ધિ પામે છે, હહાપણથી ઉડાં મૂળ ખાંધે છે અને સંયમથી પ્રતિષ્ઠા મેલવે છે.” ૨૪

તથા—આયોચિતો વ્યય ઇતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—આવક પ્રમાણે ખર્ચ રાખવો. ૨૫

વિશેષાર્થ—આય એટલે વ્યાજ પ્રમુખે કરી વધારે કરવાને યોજેલા ધન ધાન્યની વૃદ્ધિરૂપ આવક, તે પ્રમાણે, યોગ્ય એટલે આવકનો ચોથો ભાગ ખર્ચ કરવો. અહીં ખર્ચ એટલે જે ભરણુ-પોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબ હોય તેના ભરણુપોષણમાં, પોતાના ઉપ-ભોગમાં અને દેવ અતિથિના પૂજન વગેરેના પ્રયોજનમાં વપરાય તે. તે વિષે નીતિશાસ્ત્ર લખે છે કે “ ધનની આવકના પ્રથમ ચાર ભાગ

કરવા, તેમા એક ભાગને ઘરમા અનામત રાખવો, એક ભાગ વ્યાપારમા ભેડવો, એક ભાગ ધર્મ અને પોતાના ઉપલોગમા વાપરવો અને એક ભાગ કુટુંબના ભરણપોષણમા વાપરવો ”

વળી કોઈ ઠેકાણે એમ કહ્યું છે કે “ ધનની આવકના બે ભાગ કરવા, તેમા કાંઈક અધિક ભાગ ધર્મમા વાપરવો અને બાકી રહેલા ભાગને આલોકના તુચ્છ કાર્યમા પ્રયત્નથી વાપરવો ”

આવક ઉપરાત કરેલો વ્યય (ખર્ચ) શરીરને ટાળીની જેમ સારડપ વૈભવને કૃશ કરી નાખી પુરૂષને બધા વ્યવહાર ચલાવવામા અસમર્થ કરે છે કહ્યું છે કે—

આયવ્યયમનાલોચ્ય યસ્તુ ^૧ વૈશ્રવણાયતે ।

અચિરેણૈવ કાલેન સોડત્ર વૈ શ્રવણાયતે ॥ ૨૫ ॥

“ જે પુરૂષ આવક અને ખર્ચ જોયા વગર વૈશ્રવણ-કુબેર ભ ઠા રીની જેમ પ્રવત્ત છે તે થોડા કાળમા શ્રવણ માત્ર થઈ બંધ છે—એટલે તે ધનાઢ્ય હતો એમ સાલગવા માત્ર રહે છે ” ૨૫

તથા—પ્રસિદ્ધદેશાચારપાલનમિતિ ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—પ્રસિદ્ધ દેશાચાર હોય તે પાળવા. ૨૬

વિશેષાર્થ—પ્રસિદ્ધ એટલે શિષ્ટ પુરૂષોને સમતહોવાથી ધણા કાળથી કઢિમા આવી ગયેલા દેશાચાર એટલે લોજન, વસ્ત્ર વગેરેની ક્રિયાક્રમ મર્વ મહાગનો વ્યવહાર તેણે પાલન કરવું, એટલે તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરવું અર્થાત્ ગૃહસ્થે પોતાના પ્રખ્યાત દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું જો તેમ ન વર્તે એટલે કે તે દેશાચારનું ઉત્તમ ધન કરે તો તે દેશના રહેવાસી જનમમ્દની સાથે વિગેધ થવાનો સંભવ થતા અકલ્યાણનો ભાભ થાય તે વિષે બીજા લૌકિક પુરૂષો કહે છે કે—

યદપિ સફળા યોગી હિદ્રા પશ્યતિ મેદિનીમ્ ।

તથાપિ લૌકિકાચાર મનમાપિ ન લખ્યેત્ । દિતિ ॥

“ યોગી પુરુષ બધી પૃથ્વીને છિદ્રવાલી જીવે છે અર્થાત્ પૃથ્વીના લોકોને દૂષિત જીવે છે, તથાપિ લૌકિક આચારને મનથી પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી. ” ૨૬ •

તથા—ગર્હિતેષુ ગાઢમગ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—નિંદિત કાર્યમાં બીલકુલ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં ૨૭

વિશેષાર્થ—ગર્હિત એટલે આલોક અને પરલોકમાં અનાદર-પણાને લીધે નિંદવા યોગ્ય એવા મદ્ય, માંસતું સેવન અને પરસ્ત્રી-ગમન વગેરે પાપસ્થાન, તેમાં બીલકુલ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં, અર્થાત્ મન, વાણી અને કાયાને પ્રવર્તાવવાં જ નહીં; કારણ કે જે આચાર શુદ્ધ હોય તો કદિ સામાન્ય કુલાદિકમાં ઉત્પત્તિ થઈ હોય તોપણ તે પુરુષતું મોટું માહાત્મ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. કહ્યું છે કે—

ન કુલં વૃત્તહીનસ્ય પ્રમાણમિતિ મે મતિઃ ।

અંત્યેષ્વપિ હિ જાતાનાં વૃત્તમેવ વિશિષ્યતે ॥ ૨૭ ॥

“ જે પુરુષ સદાચાર રહિત હોય તે પુરુષતું કુળ પ્રમાણરૂપ નથી એમ હું માનું છું. કદિ અંત્ય જાતિમાં થયેલા હોય તોપણ તેમનામાં જે સદાચાર હોય તો તે સર્વથી વિશેષ થાય છે. ”

તે ઉપર નિપાન૦એ પૂર્વે કહેલા શ્લોકો પણ લાગુ પડે છે. ૨૭

તથા—સર્વેષ્વર્ણવાદત્યાગો વિશેષતો રાજાદિષ્વિતિ ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ પ્રાણીઓનો અવર્ણવાદ કરવો છોડી દેવો, તેમાં રાજા પ્રમુખ માન્ય વર્ગનો તો વિશેષ-પણે છોડી દેવો. ૨૮

વિશેષાર્થ—સર્વ એટલે ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવા લેદવાળા પ્રાણીઓનો અવર્ણવાદ કહેતાં અપ્રસિદ્ધ અપવાદને પ્રસિદ્ધ કરવો તે, તેંગે ત્યાગ કરવો. તેમાં વિશેષપણે રાજા, મંત્રી અને પુરોહિત (રાજ્યશુર) વગેરે બહુજનમાન્ય એવા વર્ગના અવર્ણવાદનો ત્યાગ કરવો, કારણ કે સામાન્ય લોકોપવાદમાં તેને

પોતાને ઘણા દેખલાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિષે નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

ન પરપરિવાદાદન્યવિદ્વેષણે પર મૈષનમસ્તિ

રાજાદિપુ તુ વિક્તપ્રાણનાશાદિરપિ દોષ સ્યાદિતિ ॥

પારકા અવર્ણવાદ મિવાય ખીજનો દોષ કરવાનું ખીજુ ઔપધ નથી અર્થાત્ ખીજના દોષ કરવાનું ઔપધ (ઉપાય) પારકો અવર્ણવાદ છે અને રાજા પ્રમુખનો અવર્ણવાદ કરવો તેથી દ્રવ્ય અને પ્રાણાદિકનો નાશ થવારૂપ દોષ પણ થાય છે " ૨૮

તથા—અસદાચારૈરસર્ગં ઇતિ ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—સદાચાર વગરના પુરૂષોની સાથે સ સર્ગ રાખવો નહીં. ૨૯

વિશેષાર્થ—અસત્ એટલે આલોક અને પરલોકમાં અહિત કારી હોવાથી નકારો એવો આચાર એટલે પ્રવૃત્તિ છે જેમની એવા પુરૂષો, જેવા કે—જીગારી લોક વગેરે, તેમનો સ સર્ગ એટલે મ બધ રાખવો નહીં અર્થાત્ બળતા અગ્નિ, ઉપદ્રવ અને દુકાળથી પાયમાલ થતા દેશની જેમ તેવા પુરૂષોને દૂરથી જ છોડી દેવા ૨૯

ઉપર કહેલી બાબતને વ્યતિગેઢથી (ઉલટાવીને) કહે છે—

સસર્ગઃ સદાચારૈરિતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—સદાચારી પુરૂષોની માથે મ સર્ગ રાખવો. ૩૦

વિશેષાર્થ—આ સૂત્રનો અર્થ પ્રતીત થાય તેવો કે વિશેષ એટલું કે સદાચાર વગરના પુરૂષનો સ સર્ગ છોડી દીધો હોય પણ જો સદાચારવાળા પુરૂષની માથે મ સર્ગ ન હોય તો તેવા શુભની વૃદ્ધિ થતી નથી, એથીજ આ સૂત્ર કહેવામાં આવ્યું છે તેવાજ અર્થને અનુસરતું ખીજુ શાસ્ત્રવચન છે

યદિ સત્સગનિરતો મવિવ્યસિ મવિવ્યસિ ।

અથાસમ્જનગોષ્ઠીપુ પતિવ્યસિ પતિવ્યસિ ॥ ઇતિ ॥

“ જો તું સત્સંગ કરવામાં તત્પર થઈશ તો આઘાદ થઈશ અને જો તું અસત્પુરુષની ગોષ્ઠી (ગમત) માં પડીશ તો તું પણ પડીશ અર્થાત્ આઘાદીમાંથી પડીશ.” ૩૦

તથા—માતાપિતૃપૂજેતિ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાર્થ—માતાપિતાની પૂજા કરવી. ૩૧

વિશેષાર્થ—માતાપિતા—પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર જનની અને જનકની પૂજા કરવી એટલે ત્રિકાળ પ્રણામ વગેરે કરી ભક્તિ કરવી. કહ્યું છે કે “ અવસર વગર પણ ઉંચે પ્રકારે ચિત્તમાં આરોપણ કરેલા શુરજનવર્ગ (વડિલવર્ગ) ને ત્રણે કાળ પ્રણામ કરવો એ તેમનું પૂજન છે.” એ શુરજનવર્ગમાં કેને ગણવા ? તે કહે છે—“ માતા, પિતા, કળાચાર્ય (શિક્ષાશુર), તેમનાં સગાં સંબંધી, વૃદ્ધ અને ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર, એ શુરવર્ગ સત્પુરુષોએ માનેલો છે.” શુરવર્ગને શી રીતે માન આપવું ? તે કહે છે—

અમ્યુત્થાનાદિયોગશ્ચ તદંતે નિમૃતાસનમ્ ।

નામગ્રહશ્ચ નાસ્થાને નાવર્ણશ્રવણં ક્વચિત્ ॥

શુરજન આવે ત્યારે ઉભા થઈ સામા જવું, આદિ શબ્દથી સુખ-શાતા પૂછવી, તેમની પાસે નિશ્ચલ થઈ બેસવું, અસ્થાને-અઘટિત સ્થાને તેમનું નામ લેવું નહીં અને તેમની નિંદા સાંભળવી નહીં. ૩૧

હવે માતાપિતા વિષે બીજી વિશેષ બાબત કહે છે—

આમુષ્મિકયોગકારણં તદનુજ્ઞયા પ્રવૃત્તિઃ પ્રધાનાભિનવોપનયનં તદ્ભોગે ભોગોઽન્યત્ર તદનુચિતાદિતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—માતાપિતાને પરલોકના ધર્મવ્યાપારમાં પ્રેરણા કરવી, તેમની આજ્ઞાથી આલોક અને પરલોકના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. કાંઈ શ્રેષ્ઠ નવી વસ્તુ મળે તે પ્રથમ તેમને ભેટ કરવી અને જે વસ્તુ તેમણે મત

નિમિત્ત છોડી દીધી હોય તે સિવાયની વસ્તુનો ઉપભોગ તેમના કર્યા પછી કરવો. ૩૨

વિશેષાર્થ—આમુષ્મિક એટલે પરલોક સળધી યોગ એટલે દેવપૂજન વગેરે ધર્મવ્યાપારને કરાવવા અર્થાત્ માતાપિતા પોતે પરલોક સળધી ધર્મવ્યાપાર કરતા હોય, તેઓને તે કાર્યમાં પ્રેરણા કરવી જેમકે—“ હવેથી આપ પૂજ્ય વડિલોએ કુટુંબના કાર્યની ચિંતા રાખવી નહીં, નિરંતર કેવળ ધર્મઠર્મમાજ મન જોડવું ” વગી તે માતાપિતાની આજ્ઞાથી આવોક અને પરલોકના સર્વ વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ કરી પ્રધાન એટલે વર્ણ તથા સુગંધ વગેરેથી શ્રેષ્ઠ અને આભનવ એટલે તત્કાળ પ્રાપ્ત થયેલી પુષ્પ, ફલ કે વસ્ત્ર વગેરે તાજી વસ્તુઓ તે માતાપિતાને ભેટ કરવી જે અન્નાદિ વસ્તુનો પ્રથમ માતાપિતા ઉપભોગ કરે તેનો પછી પોતે ઉપભોગ કરવો અહીં એટલો અપવાદ છે કે તે માતાપિતાને કોઈ મતાદિને લીધે જે વસ્તુ અનુચિત હોય (ખપતી ન હોય) તે સિવાયની વસ્તુ, એટલે કે જે વસ્તુ માતાપિતાએ મનને લીધે ત્યાજી હોય તે સિવાય બીજી વસ્તુનો ઉપભોગ પ્રથમ માતાપિતા કરે તે પછી પોતે કરવો એ ભાવાર્થ છે ૩૨

તથા—અનુદ્રેજનીયા પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—કોઈને ઉદ્વેગ ન થાય એવી પ્રવૃત્તિ કરવી. ૩૩

વિશેષાર્થ—પોતાના કે પારકા પક્ષને ઉદ્વેગ ન થાય એવી પ્રવૃત્તિ એટલે મન, વચન અને કાયાની એટા કરવી જે પુરૂષ બીજાના ઉદ્વેગને હેતુ થાય તેને કોઈ કેડાણે પણ સમાધિલાભ થતો નથી, કારણકે સર્વ જાતની પ્રવૃત્તિઓ પોતપોતાના સરખા ફળ આપે છે, એટલે જેવી પ્રવૃત્તિ તેણે ફળ મળે છે ૩૩

તથા—મર્તવ્યમરણમિતિ ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—જે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય હોય તેમનું ભરણપોષણ કરવું. ૩૪

વિશેષાર્થ—ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય જેવાં કે માતાપિતા, પોતાના આશ્રિત સ્વજન (સગાવહાલાં), તેવાજ સેવક વગેરે તેમનું ભરણપોષણ કરવું. તેમાં માતાપિતા, સતી સ્ત્રી અને બાળ (નિર્વાહ કરવાની શક્તિ) વગરના છોકરાઓ—એ ત્રણ અવશ્ય ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય છે. તે વિષે લૌકિકશાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

વૃદ્ધૌ ચ માતાપિતરૌ સર્તીં માર્યાં સુતાન્ શિશૂન્ ।

અપ્યર્કમશતં કૃત્વા ભર્તવ્યાન્ મનુરવવીત ॥

વિભવસંપત્તો ચાન્યાન્યપિ । અત્રાપ્યુક્તમ્ ।

ચત્વારિ તે તાત ગૃહે વસંતુ શ્રિયામિજુષ્ટસ્ય ગૃહસ્થધર્મે ।

સર્વા દરિદ્રો મગિની વ્યપત્યા જાતિશ્ચ વૃદ્ધો વિધનઃ કુલીનઃ ॥ इति

“ વૃદ્ધ માતાપિતા, સતી સ્ત્રી અને શિશુવયના છોકરાઓનું સેંકડો અકર્મ (ન કરવાનાં કામ) કરીને પણ ભરણપોષણ કરવું એમ મનુ કહે છે. ” જે ઘરમાં સંપત્તિ હોય તો ઉપરના સિવાય બીજા પણ ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય છે તે ઉપર પણ કહ્યું છે કે—“ હે તાત, ગૃહસ્થધર્મને વિષે સંપત્તિથી યુક્ત એવા તમારા ઘરમાં દરિદ્રી મિત્ર, છોકરા વગરની બેન, કોઈ પણ વૃદ્ધ જ્ઞાતિજન અને નિર્ધન શ્રદ્ધાળુઓ કુલીન માણસ એ ચાર હમેશાં નિવાસ કરીને રહેા. ” ૩૪

तथा—तस्य यथोचितं विनियोग इति ॥ ३५ ॥

મૂલાર્થ—તે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય એવા લોકોને તેને યોગ્ય એવા કાર્યમાં જોડવા. ૩૫

ટીકાર્થ—તે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય એવા લોકોને તેમને યોગ્ય એવા કાર્યમાં એટલે જે ધર્મ કે કર્મ તેમને લાયક હોય તેમાં વિનિયોગ કરવો એટલે તેમની યોજના કરવી. જે પરિવાર અવ્યાપારમાં એટલે તેને અઘટતા વ્યાપારમાં જોડવામાં આવ્યો હોય તે પોતાને યોગ્ય એવા આચરણમાં વિનોદ—આનંદ ન આવવાથી નવરો પડી દૂત વગેરેના હુર્વ્યસનનો પણ અભ્યાસી થાય અને નિષ્ક્રિય રીતે શક્તિનો ક્ષય થવાથી—પોતાના યોગ્ય કામની શક્તિ નિષ્ક્રિય થવાથી કાંઈ પણ કરી શકે નહીં, તેથી તે અવસ્થા એટલે નિરૂપ-

યોગી થઈ જાય અને જ્યારે નિરૂપયોગી થાય ત્યારે તેના ઉપર અત્યંત કષ્ટ કર્યો ન કહેવાય પણ ઉલટો તેના વિનાશ કર્યો કહેવાય ૩૫

તથા-તત્પ્રયોજનેષુ વદ્ધલક્ષ્ણેતિ ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—તે પોષ્ય વર્ગના ધર્મ, અર્થ અને કામના પ્રયોજનમાં હમેશા લક્ષ રાખવું. ૩૬

વિશેષાર્થ—તે પોષ્ય વર્ગના વિવિધ જાતના ધર્મ, અર્થ અને કામ સંબંધી પ્રયોજનમાં બદલક્ષ થવું, જોઈએ હમેશા તેમાં ચિત્તનો ઉપયોગ રાખવો જો પોષ્ય કરનાર પુત્ર તેમના પ્રયોજનની ચિંતા રાખે તો તે હમેશા પોતાને બતાવેલા કાર્યમાં આત્મા-હૃદયને જોડે છે અને જો તેમના ગર્ભપ્રયોજનની ચિંતા ન રાખવામાં આવે તો તેઓ ખીદાઈ જાય છે અને તેને મનમાં નાખુશી થવાથી પોતાને જે ગર્ભમાં યોગ્યતા હોય તે ગર્ભ કરવાને સમર્થ થતા નથી ૩૬

તથા-અપાયપરિચોદોગ ઇતિ ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—અનર્થમાંથી તે પોષ્ય વર્ગની રક્ષા કરવાનો ઉદ્દેશ કરવો. ૩૭

વિશેષાર્થ—તે પોષ્ય વર્ગની આલોડ તથા પગલોડના અનર્થમાંથી સર્વ રીતે રક્ષા કરવામાં મહાન્ ઉદ્યમ કરવો જો એવી રક્ષા કરવાથી પોતાના પોષ્ય વર્ગ પ્રત્યે ધણીપણ પ્રાપ્ત થાય તો તે પોષ્ય વર્ગ અપ્રાપ્ત વસ્તુના લાભરૂપ યોગ અને પ્રાપ્ત વસ્તુની રક્ષા રૂપ ક્ષેમને કરવા સમર્થ થાય છે, કાંઈક કે જે યોગ અને ક્ષેમ કરી શકે તેનામાજ ધણીપણ ઘટે છે ૩૭

તથા-મર્લે જ્ઞાનસ્વગૌરવરત્તે ઇતિ ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—જો તે પોષ્ય વર્ગ નિદા કરવા યોગ્ય થાય તો પછી ગૃહસ્થે પોતાનાં જ્ઞાન અને ગૌરવપણાની રક્ષા કરવી. ૩૮

વિશેષાર્થ—તે પોષ્ય વર્ગ કોઈ લોકવિરૂદ્ધ અનાચારના સેવવાથી નિંદા કરવા યોગ્ય થાય એટલે સામાન્ય રીતે ધરના બધા લોક હલકાં કામ કરનારા થાય તેા શું કરવું તે કહે છે. જ્ઞાન એટલે સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ ત્રણ દોષને છોડી યથાર્થ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવો તે. ‘આ આમ હશે, કે આમ’ એમ પરસ્પર વિરૂદ્ધ અર્થનું બે પ્રકારનું જ્ઞાન તે સંશય કહેવાય છે. જેમકે ‘હું આત્મા છું કે શરીર છું.’ ‘આ એમજ છે’ એમ યથાર્થ વસ્તુના સ્વરૂપથી વિરૂદ્ધ એવું એકજ જ્ઞાન લઈ બેસવું તે વિપર્યય કહેવાય છે. જેમકે ‘હું શરીરજ છું.’ ‘આ કાંઈક છે’ એમ નિશ્ચય રહિત વિચાર બાંધવો તે અનધ્યવસાય જ્ઞાન કહેવાય છે જેમકે ‘હું કોઈ છું.’ ઇત્યાદિ—આ પ્રમાણે સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ ત્રણ દોષ વગરનું પોતાનું જ્ઞાન તથા સ્વ એટલે પોતાનું ગૌરવ એટલે માન તેની રક્ષા અર્થાત્ પોતાનું જ્ઞાન અને પોતાનું ગૌરવ જાળવવું. (એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.) જે પોષ્યવર્ગમાં નિંદા કરવા યોગ્ય અર્થ—બનાવ થયો હોય, તે સારી રીતે પ્રથમ જાણી લેવો અને તે પછી તેમાં અનુમોદના કરવાનો દોષ ન થાય તે માટે સર્વ પ્રકારે તેવા માણસને માન આપવું નહીં. ૩૮

તથા—દેવાતિથિદીનપ્રતિષ્ઠિતિ ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—દેવ, અતિથિ અને દીન જનની સેવા કરવી. ૩૯

વિશેષાર્થ—દિવ્ એટલે સ્તુતિ કરવી અર્થાત્ ભક્તિથી ભરપૂર એવા ઇદ્રાદિક દેવતાઓ જેની હમેશાં સ્તુતિ કરે તે દેવ કહેવાય, તે કલેશ અને કર્મના સેંકડો વિપાક (પરિણામ—ફલ) થી રહિત એવો પુરૂષ વિશેષ છે, તેના અર્હન્, અજ, અનંત, શંભુ, યુક્ત અને તમેાંતકે એવાં નામ છે, હમેશાં અતિ ઉજવલ અનુષ્ઠાન—આચરણ પ્રવર્તાવ્યા કરે છે, તેથી તિથિ વગેરે દિવસનો જેમને વિભાગ નથી તે અતિથિ કહેવાય છે, તે વિષે કહ્યું છે કે:

તિથિપર્વોત્સવાઃ સર્વે ત્યક્તા યેન મહાત્મના ।

અતિથિં તં વિજાનીયાચ્છેષમમ્યાગતં વિદુઃ ॥

“ જે મહાત્મા તિથિ કે પર્વના ઉત્સવનો ત્યાગ કરે તે અતિથિ કહેવાય અને બાકીનાને અભ્યાગત કહે છે ” દીન એ શબ્દમાં ‘દિ’ એટલે ક્ષય પામવું એવો ધાતુનો અર્થ છે, એટલે ધર્મ, અર્થ અને કામની સર્વ આરાધનશક્તિ જેમની ક્ષય પામે તે દીન કહેવાય છે તે દેવ, અતિથિ અને દીનની પ્રતિપત્તિ કરવી એટલે દેવની પૂજા અતિથિને અન્નપાન અને દીનજનને દાન આપવારૂપ ઉપચાર કરવો (એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે) ૩૯

તેમાં પણ—

તદૌચિત્યાનાધનમુત્તમાનિદર્શનેતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—ઉત્તમ પુત્રપત્ન ઉદાહરણ લઈ તે દેવાદિકની યોગ્યતાનું ઉલ્લેખન કરવું નહીં. ૪૦.

વિશેષાર્થ—તે દેવાદિકની યોગ્યતા અર્થાત ઉત્તમ, મધ્યમ અને જઘન્યરૂપ પ્રતિપત્તિ એટલે સેવા, તેનું ઉલ્લેખન કરવું નહીં જે તેનું ઉલ્લેખન થાય તો બાકીના છતાં શુભ પણ અછતા હોય તેવા થાય છે તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

ઔચિત્યમેકમેકત્ર ગુણાના રાશિરેકત ।

વિપાયતે ગુણગ્રામ ઔચિત્યપરિવર્જિત ઇતિ ॥

“ એક તરફ એકલી યોગ્યતા અને એક તરફ શુભોનો રાશિ—એ સરખું છે યોગ્યતા વગરનો શુભરાશિ વિષના જેવો છે ” તે યોગ્યતાનું ઉલ્લેખન કેવી રીતે ન કરવું ? તે કહે છે

ઉત્તમ પુત્રપત્ન ઉદાહરણ લઈને અતિશે શેષ—બીજા લોકથી ઉપર વર્તે તે ઉત્તમ કહેવાય તેઓ પ્રકૃતિથીજ પરોપકાર તથા પ્રિય ભાષણ વગેરે શુભરૂપ મણિના સાગર જેવા મનુષ્યો છે તેમનું ઉદાહરણ લઈને અનુસરનારા પુરૂષો પોતાના ઉચ્ચ મનને લીધે સ્વપ્નમાં પણ પ્રકૃતિમાં વિકાર પામતા નથી આ દેવાદિકની સેવા નિત્યે કરવી યોગ્ય છે તેમાં પણ વિશેષપણે લોજનને અવસરે તો અવશ્ય કરવાની છે ૪૦

તથા—સાત્મ્યતઃ કાલમોજનમિતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની પ્રકૃતિની અનુકૂળતાએ વખત-સર ભોજન કરવું. ૪૧

પાનાહારાદયો યસ્યાવિરુદ્ધાઃ પ્રકૃતેરપિ ।

સુચિત્વાયાવલોક્યંતે તત્સાત્મ્યમિતિ ગીયતે ॥ ઇતિ ॥

વિશેષાર્થ—“જે માણસની પ્રકૃતિને અનુકૂળ એવાં ખાનપાન વગેરે તેના સુખપણા માટે જોવામાં આવે તે સાત્ત્વ્ય કહેવાય છે. ” એવા લક્ષણવાળા સાત્ત્વ્યથી કાળે એટલે બરાબર જુધાને ઉદય થાય તે વખતે ભોજન (અન્નથી ઉપજીવન) કરવું તે કાળભોજન કહેવાય છે. અહીં એવો અભિપ્રાય છે કે જન્મથી માંડીને સાત્ત્વ્યપણાથી ખાધેલું વિષ પણ પથ્ય (હિતકારી-અનુકૂળ) થાય છે, અત્યંત સાત્ત્વ્ય છતાં પણ પથ્ય સેવવું, પરંતુ સાત્ત્વ્ય એવું પણ અપથ્ય ન સેવવું. વળી ‘બળવાન માણસને બધું પથ્ય છે’ એમ ધારી કાળકૂટ વિષ ખાવું નહીં. કારણકે વિષતંત્રને જાણનાર પુરૂષ સારી રીતે શિક્ષિત હોય તોપણ કદાચિત્ વિષથી મૃત્યુ પામી જાય, તેમજ જુધા વગર કદિ અમૃત ખાવામાં આવે તોપણ તે વિષ જેવું થાય છે અને જુધાનો સમય વીત્યા પછી અન્ન ઉપર દ્વેષ આવે છે અને શરીર લેવાતું જાય છે. અગ્નિ ખુઝાઈ ગયા પછી ઈંધણું શું કરી શકે ? ૪૧

તથા-લૌલ્યત્યાગ ઇતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—વખતસર ભોજન કરવામાં પણ રૂચિ ઉપરાંત જમવાની લોભપતા કરવી નહીં. ૪૨

વિશેષાર્થ—ઉપર કહેલા સાત્ત્વ્યથી વખતસર ભોજન કરવામાં પણ ઇચ્છા ઉપરાંત અધિક ભોજન કરવારૂપ લોભપતાનો ત્યાગ કરવો. તે વિષે એમ કહેલું છે કે જે મિત-અલ્પ ભોજન કરે છે તે બહુ ભોજન કરે છે એમ જાણવું, કેમકે બહુ કરેલું ભોજન વમન, ઝાડો અને મૃત્યુ એટલામાંથી એક વાનું કયાં સિવાય વિરામ પામતું નથી, તેથી એવું ભોજન કરવું કે જેથી સાચાંકાળે અને બીજે દિવસે જઠરાગ્નિ મંદ પડે નહીં. ભોજન કેટલું કરવું એના પરિમાણ વિષે કોઈ સિદ્ધાંત નથી; માત્ર પોતાના જઠરાગ્નિની ઇચ્છા (રૂચિ) પ્રમાણે

ભોજન કરવું જોઈએ જે અતિ ભોજન કરે છે તે પોતાના દેહને અને જઠરાગ્નિને ખગાડે છે, વળી જો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય અને લઘુ ભોજન કરે તો દેહના ખળનો ક્ષય થાય છે તેમ અતિ ભોજન કરે તો પરિણામે દુખ થાય છે જો અતિ શ્રમ કરી થાકી ગયેલો માણસ તરત ભોજન કરે કે પાણી પીવે તો અવશ્ય તાવ આવે અથવા વમન થાય છે ૪૨

તથા-અજીર્ણે અમોજનમિતિ ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ-જો અજીર્ણ થયું હોય તો ભોજન કરવું નહીં. ૪૩

વિશેષાર્થ-પ્રથમ કરેલો આહાર અજીર્ણ હોય અથવા જીર્ણ થયા છતાં ખરાબર પરિપક્વ થયેલ ન હોય તો સર્વથા ભોજનનો ત્યાગ કરવો જો અજીર્ણમાં ભોજન કરાય તો સર્વ રોગનું મૂલ અજીર્ણની વૃદ્ધિ થાય છે તે વિષે કહ્યું છે કે “ સર્વ રોગ અજીર્ણમાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે અજીર્ણ આમ, વિદગ્ધ, વિષ્ણુધ અને રસરોષ એવા ત્રણ પ્રકારનું છે ” “ તેમાં જો પહેલું આમ અજીર્ણ રહ્યું હોય તો નરમ ઝાડો આવે અને ડોહિલી છાગ વગેરેના જેવી દુર્ગંધ છુટે જો બીજું વિદગ્ધ અજીર્ણ હોય તો ઝાડામાં ખરાબ ધૂમાડાના જેવી દુર્ગંધ આવે જો ત્રીજું વિષ્ણુધ અજીર્ણ થયું હોય તો શરીર ભાગે એટલે શરીરમાં નોડ, ચૂથ, કલતગ વગેરે થાય જો ચોથું રસરોષ અજીર્ણ હોય તો ગર્ભમાં જડતા આવે એટલે શરીર અડઝાઈ ભય અને ગિથિલ થઈ ભય ”

દ્રવગધિ એ શબ્દનો અર્થ એવો છે કે દ્રવ એટલે ઝાડો તેની ડોહિલી છાશ જેવી ગંધ આવે તે દ્રવગધિ કહેવાય

“ મલ અને વાયુની હ મેશ કરતાં જુદી દુર્ગંધ આવે, હ મેશના કરતાં ઝાડામાં તકાવત દેખાય, શરીર ભારે રહ્યા કરે, અન્ન ઉપર રૂચિ થાય નહીં અને અવિશુદ્ધ (ખરાબ) ઝોડકાર આવે એ છ અજીર્ણના અષ્ટ ચિન્હો છે ”

“ મૂર્છા, લવારો, કપ, મોઝા આવવી, શરીર નરમ થઈ જવું અને ફેર આવવા એટલા ઉપદ્રવો તથા મૃત્યુ પણ અજીર્ણથી થાય છે ”

અહીં મૂલમાં ‘અસ્તે’ શબ્દનો અર્થ વધારે થુંકવું એવો થાય છે એટલે મોળ આવવી અને ‘અદન’ એ શબ્દનો અર્થ અંગ-ગ્તાનિ એટલે શરીર નરમ થઈ જવું એવો થાય છે. ૪૩

તથા—ચલાપાયે પ્રતિક્રિયેતિ ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—શરીરમાં નખખાઈ લાગે તો તેનો ઉપાય કરવો. ૪૪

વિશેષાર્થ—ખલ એટલે શરીરનું સામર્થ્ય, તેમાં જો કોઈ રીતે હાનિ થાય તો તેનો ઉપાય કરવો, એટલે તેવા અતિપરિશ્રમનો ત્યાગ કરવાથી અને સ્નિગ્ધ તથા અદ્ય લોજન વગેરેના પ્રકારથી તે ખલની હાનિ મટવાનો ઉપાય કરવો. કેમકે ‘હવવાનું’ મૂલ ખલ છે ’ એવું વચન છે, તથા યોગ્ય ખલની હાનિ ન થાય તેમ વર્તી સર્વ કાર્યોમાં યત્ન કરવો. કદિ કોઈ માણસ કોઈ રીતે ખલ રહિત થતો હોય તો “ વ્યાધિની ઉપેક્ષા કરવાથી તે વ્યાધિ વિષરૂપ થાય છે ” એવું વચન છે, માટે સદ્ય તેનો ઉપાય કરવો. ઉપેક્ષા કરવી નહીં. ૪૪.

તથા—અદેશકાલચર્યાપરિહાર ઇતિ ॥ ૪૫ ॥

મૂલાર્થ—અઘટિત દેશ તથા અઘટિત કાલ પ્રમાણે ચાલવું નહીં. ૪૫

વિશેષાર્થ—દેશ અને કાલ એ બે પ્રસ્તાવ-પ્રવર્તમાન અવસર છે, તે પ્રમાણે ચર્યા એટલે ચાલવું-પ્રવર્તવું, તે દેશકાલચર્યા કહેવાય અને તેનો નિષેધ એટલે તેથી ઉલટી રીતે-અઘટિત દેશકાલ પ્રમાણે ચાલવું તે. તેનો પરિહાર એટલે ત્યાગ કરવો અર્થાત્ જેવો દેશકાલ હોય તે પ્રમાણે ચાલવું. જે પુરૂષ દેશકાલ પ્રમાણે ચાલતો નથી તે તેવા ચોર પ્રમુખ ઉપદ્રવના સમૂહનો વિષય થઈ અવશ્ય કરીને આલોક અને પરલોકના અનર્થનું પાત્ર થાય છે, અર્થાત્ જે ચોરાદિકના ઉપદ્રવવાલા દેશકાલનો ત્યાગ કરે નહીં તે નિત્ય આલોક અને પરલોકના અનર્થને પામે છે. ૪૫

તથા—યથોચિત્લોકયાગ્રેતિ ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્યતા પ્રમાણે લોકવ્યવહાર કરવો. ૪૬

વિશેષાર્થ—યથોચિત જોને જોવી ઘટે તેવી લોકયાત્રા કરવી એટલે લોકોના ચિત્તને અનુસરવારૂપ વ્યવહાર રાખવો જો યથોચિત લોકવ્યવહારનું ઉદ્ધ ઘન કરે તો લોકોના ચિત્તની વિરાધના થાય એટલે લોકોના મન વિરૂદ્ધ થાય, તેથી એવું પરિણામ આવે કે લોકો અવગણના કરે, જ્યારે લોકોની અવગણના થઈ તો પછી પોતાની લઘુતા પોતે ઉત્પન્ન કરી કહેવાય તેમજ બીજા પોતાના સ્વગત આચારની પણ લઘુતા કરી કહેવાય ઈહુ છે કે—

લોક સત્વાધાર સર્વેષા ધર્મચારિણા યસ્માત્ ।

તસ્માલ્લોકવિરુદ્ધ ધર્મવિરુદ્ધ ચ સત્યાજ્યમ્ ॥ ૪૬ ॥

“ સર્વ ધર્મમાર્ગે ચાલનારા પુરૂષોનો આધાર લોક છે તેથી જે લોકવિરૂદ્ધ અને ધર્મવિરૂદ્ધ હોય તેનો ત્યાગ કરવો ” ૪૬

તથા—હીનેષુ હીનક્રમ इति ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—હલકા લોકોની સાથે તેમને અનુકૂળ રીતે વર્તવું. ૪૭.

વિશેષાર્થ—પોતાના ઈર્મદોષથી જાતિ અને નિંદા પ્રમુખ ગુણોથી હીન થઈ ગયેલા એટલે નીચપણાને પામેલા લોકોની સાથે હીનક્રમથી એટલે લોકવ્યવહારના તુચ્છપણાથી વર્તવું ભાવાર્થ એવો છે કે નીચ લોકોની સાથે કાંઈક પણ તેને યોગ્ય અનુવર્તન કરવું તે નીચ લોકો પોતે ગુણહીન હોવાથી પોતાના આત્માને તેવા ઉત્તમ લોકની મહાવનાને અયોગ્ય માને છે, તેથી જો કોઈ પ્રકારે ઉત્તમ લોકને અનુસરવામા આવે તો તેઓ પોતાના આત્માને કૃતાર્થ માની મનમા હર્ષ પામે છે ૪૭

તથા—અતિસગર્વજનમિતિ ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—અતિ પરિચયનો ત્યાગ કરવો. ૪૮

વિશેષાર્થ—અતિ સગ એટલે સર્વની સાથે અતિ પરિચયનો

ત્યાગ કરવો. અતિ પરિચયથી ગુણવાન્ ઉપર પણ અનાદર થાય છે. કહ્યું છે કે—

અતિપરિચયાદવજ્ઞા ભવતિ વિશિષ્ટેઽપિ વસ્તુનિ પ્રાયઃ ।

લોકઃ પ્રયાગવાસી કૂપે સ્નાનં સદા કુરુતે ॥ ૪૮ ॥

“ અતિ પરિચયથી પ્રાચે કરીને સારી વસ્તુ ઉપર પણ અવજ્ઞા થાય છે. પ્રયાગ તીર્થમાં રહેનારો માણસ હુમેશાં કૂવામાં સ્નાન કરે છે. ” ૪૮

તથા—વૃત્તસ્થજ્ઞાનવૃદ્ધસેવેતિ ॥ ૪૯ ॥

મૂલાર્થ—સારી વર્ત્તણુંકમાં રહેનારા અને જ્ઞાન-વૃદ્ધ એવા પુરૂષોની સેવા કરવી. ૪૯

વિશેષાર્થ—નકારી વર્ત્તણુંકમાંથી નિવૃત્ત થવું અને સદાચારમાં પ્રવર્ત્તવું એ વૃત્ત કહેવાય છે. ત્યાગ અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવી વસ્તુના વિભાગનો નિશ્ચય કરવો તે જ્ઞાન કહેવાય છે. વૃત્ત (સારી વર્ત્તણુંક) માં રહેનારા અને જ્ઞાનથી વૃદ્ધ—મહાન્ એવા પુરૂષોની સેવા કરવી, એટલે દરિદ્રી અને ધનાઢય એ બંનેના દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થયેલી આરાધના કરવી. સાચું જ્ઞાન અને સારી ક્રિયારૂપ ગુણને લજનારા પુરૂષોની જો સારી રીતે સેવા કરી હોય તો તેઓ સારા ઉપદેશરૂપ ફલને અવશ્ય આપે છે. કહ્યું છે કે—

ઉપદેશઃ શુભો નિત્યં દર્શનં ધર્મચારિણામ્ ।

સ્થાને વિનય ઇત્યેતત્સાધુસેવાફલં મહત્ ॥ ૪૯ ॥

“ શુભ ઉપદેશ મલે, ધર્મી પુરૂષોનું નિત્ય દર્શન થાય અને જ્યાં ઘટે ત્યાં વિનય થાય, એ સાધુસેવાનું મોટું ફલ છે. ” ૪૯

તથા—પરસ્પરાનુપઘાતેનાન્યોન્યાનુબદ્ધત્રિવર્ગપ્રતિપત્તિરિતિ

॥ ૫૦ ॥

મૂલાર્થ—પરસ્પર ગુંથાએલા ધર્મ, અર્થ અને

કામને એક બીજાનો ઉપવાત ન થાય તેવી રીતે સેવવા. ૫૦

વિશેષાર્થ—ધર્મ, અર્થ અને કામ—એ ત્રિવર્ગ કહેવાય છે તેમા જેનાથી સફળતા અને મોક્ષની સિદ્ધિ થાય તે ધર્મ, જેનાથી મર્ન પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તે અર્થ અને જેનાથી અભિમાન—અહ કારના રસથી વ્યાપ્ત એવી સર્વ ઇદ્રિયોની પ્રીતિ થાય તે કામ કહેવાય છે પરસ્પર ઉપધાત—ખીડા ન થાય તેમ એટલે તે કારણથીજ પરસ્પર પ્રધાનપણે બધાએલા તે ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ, કામ) નું સેવન કરવું ધર્મ તથા અર્થનો ઉપધાત કરી તાદાત્વિક એવા વિષયસુખમાજ લુપ્ત થયેલો કયો પુત્ર વનના હાથીની જેમ આપત્તિનું સ્થાન નથી થતો ? ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરી ઉપાર્જન કરેલા ધનને બીજાએ અનુભવે છે અને પોતે હાથીને મારનાર સિંહની જેમ કેવલ પાપનું જ ભાજન થાય છે વાવવાને આપેલા બીજને ખાઈ જનાર કુટુંબી (કણ્ઠી) ની જેમ અધર્મીનું પરિણામે કાંઈ પણ કષ્ટાણુ થતું નથી જે માણસ પરલોડના સુખને અનુભવે તે ખરે ખરો સુખી છે તેથી બુદ્ધિમાન પુત્રે ધર્મને બાધા ન આવે તેવી રીતે કામ અને અર્થને વિષે યત્ન કરવો જે માણસ અર્થ તથા કામનો ઉપધાત કરી કેવલ ધર્મનું સેવન કરે તેવા માણસે તો યતિ પણ લેવું સાઝ છે, તેને ગૃહવાસની જરૂર નથી, કારણકે ગૃહસ્થને તો અર્થ તથા કામનું પણ આરાધન કરવું શ્રેય છે

જે તાદાત્વિક, મૂલહર અને કદર્ય જાતના પુત્રો છે તેઓને તો પ્રત્યવાય થવો જરા પણ દુર્લભ નથી તેમા જે કાંઈ પણ ચિંતન્યા વગર પ્રાપ્ત થએલા દ્રવ્યનો અઘટિત વ્યય કરે તે તાદાત્વિક કહેવાય છે, જે વડિલોપાર્જિત દ્રવ્યને અન્યાયથી ખાઈ જાય તે મૂલહર કહેવાય છે, જે સેવક તથા પોતાની જાતને ખીડા કરી દ્રવ્યનો સચ્ચ

૧ જેમ સિંહ હાથીને મારી પોતે તેમથી થોડો ભાગ મેળવે પણ બીજા શિયાલ પ્રમુખ પ્રાણીઓ ધણો ભાગ ઉપયોગમા લે છે તેમ

૨ જેમ એકત કણ્ઠીને વાવવાને બી આધુ દોષ, તે જો ખાઈ જાય તો તે પરિણામે કુખી થાય છે તેમ અહીં સમજવું

કરે અને ક્યારે પણ ખર્ચે નહીં તે કદર્થ કહેવાય છે. તેઓમાંથી તાદાત્વિક અને મૂલહર એ બંને જાતના પુરૂષોનું પરિણામે કાંઈ કલ્યાણ થતું નથી, પણ ઉલટો અર્થનો ઉપધાત થવા ઉપરાંત ધર્મ અને કામનો વિનાશ થાય છે. કદર્થ જાતના પુરૂષને જે અર્થ—દ્રવ્ય-સંચય થાય છે, તે રાજ, લાગીદાર અને ચોર—એ ત્રણમાંથી કોઈ એકનો ભંડાર છે એમ જાણી લેવું. તે કદિ પણ ધર્મ તથા કામનો હેતુ થતો નથી. એથી એ ત્રણ જાતના પુરૂષોની પ્રકૃતિ છોડી દઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષે અર્થ—દ્રવ્યનું સેવન કરવું. તેમ જે જિતેન્દ્રિય ન હોય તેને કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ અતિ કામાસક્ત હોય તેની તો ચિકિત્સા (ઉપાય) નથી અને તેનું તો દ્રવ્ય, ધર્મ અથવા શરીર કાંઈ પણ નથી. જેની સ્ત્રીઓમાં અતિ આસક્તિ છે અને વિરૂદ્ધ કામમાં પ્રવૃત્તિ છે તે લાંબો કાલ સુખે રહેતો નથી, તેથી ધર્મ તથા અર્થને બાધા ન થાય તેમ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, એવું વિચારી પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેમ ધર્મ, અર્થ અને કામનું સેવન કરવું એમ ઉપદેશ આપ્યો છે. ૫૦

તથા—અન્યતરવાધાસંભવે મૂલાવાધેતિ ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મ, અર્થ, કામ—એ ત્રણમાંથી હર-કોઈનો બાધ થવા સંભવ લાગે તો મૂલ પુરૂષાર્થને બાધ થવા દેવો નહીં. ૫૧

વિશેષાર્થ—ધર્મ, અર્થ અને કામ—એ ત્રણમાંથી કોઈ ઉત્તરોત્તર પુરૂષાર્થને બાધ એટલે કોઈ વિષમ અંતરાયને લીધે વિરોધ થવા સંભવ લાગે તો શું કરવું તે કહે છે—મૂળાબાધા એટલે મૂલ પુરૂષાર્થને બાધા થવા દેવી નહીં, એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ—એ ત્રિવર્ગના કમની અપેક્ષાએ જે પુરૂષાર્થ મૂલ એટલે આદિ-પ્રથમ હોય તેને બાધા થવા દેવી નહીં. જેમકે જો કામ પુરૂષાર્થને બાધ થવાનો સંભવ લાગે તો ધર્મ અને અર્થને બાધ થવા દેવો નહીં. કારણકે જો તે ધર્મ અને અર્થ હોય તો કામની ઉત્પત્તિ સહેલી છે. જો કામ અને અર્થનો બાધ થવા સંભવ લાગે તો ધર્મનું જે રક્ષણ કરવું, કારણકે અર્થ અને કામનું મૂલ ધર્મ છે. એ વિષે કહ્યું છે કે—

ધર્મશ્રેન્નાવસીદેત કપાલેનાપિ જીવત ।

આહ્યોઽસ્મીત્યવગતવ્ય ધર્મવિત્તા હિ સાધવ ॥ ૧૧ ॥ इति ॥

“ કદિ હાથમા નાલીએરની ખોપરી લઈ માગી ખાતો હોય, પણ જો ધર્મ હોય તો તે કદિ પણ સીદાતો નથી તેણે તો ‘ હું ધનવાન છું ’ એમ બાણુવું, કારણકે માધુ પુરૂષો ધર્મરૂપી ધનવાલા “ હોય છે ” ૫૧

तथा-बलाग्लापेक्षणमिति ॥ ५२ ॥

મૂળાર્થ—પોતાની શક્તિ અને અશક્તિ વિચારી કામ કરવું . ૫૨

વિશેષાર્થ—આ જગતમા ઠાર્યોને વિષે પ્રવૃત્તિ ઠરનાગ બુદ્ધિ માન પુરૂષે બલ એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી કરેલું મા મર્થ અને અબલ એટલે તેથી વિલક્ષણ અસામર્થ્ય, તેની અપેક્ષા—આલોચના અ ગીકાર કરવી યોગ્ય છે અર્થાત્ સર્વ કાર્યમા પોતાની શક્તિ વિચારીને પ્રવૃત્તિ ઠરવી જો પોતાની યથાર્થ શક્તિ વિચાર્યા વગર કાર્યનો આર ભ કરે તો તે મ પત્તિના ક્ષયનું નિમિત્ત—કારણ થાય છે કહ્યું છે કે —

न काल कानि मित्राणि को देश की व्ययागमी ।

कथाह का च मे शक्तिरिति चित्य मुहुर्मुहु ॥

“ સમય કેવો છે, મિત્ર કોણ છે, દેશ કેવો છે, આવડ કેટલી છે, ખર્ચ કેટલો છે, હું કોણ છું અને મારી શક્તિ કેવી છે—એ સર્વનો વાર વાર વિચાર કરવો ” ૫૨

तथा-अनुमेषे प्रयत्न इति ॥ ५३ ॥

મૂળાર્થ—ધર્મ, અર્થ અને કામની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ-રૂપ અનુબધ (આગ્રહ) રાખવામા પ્રયત્ન કરવો ૫૩

વિશેષાર્થ—ધર્મ, અર્થ અને કામની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થવા રૂપ અનુબધ (આગ્રહ) ને વિષે અતિ પ્રયત્ન કરવો અનુબધ

વગરના પ્રયોજન વાંધ્યા સ્ત્રીઓની જેમ કાંઈ પણ ગૌરવ પ્રાપ્ત કરતા નથી, પણ ઉલટી હીલનાને પ્રાપ્ત કરે છે. ૫૩

તથા—કાલોચિતાપેદ્વેતિ ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—જે કાલે જે વસ્તુ યોગ્ય હોય તેનો વિચાર કરી અંગીકાર કરવું. ૫૪

વિશેષાર્થ—જે કાલે જે વસ્તુ છોડવાને અથવા ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય હોય તેને અતિનિપુણ બુદ્ધિથી વિચારી તેની અપેક્ષા કરવી, કારણકે અપેક્ષા એક ડહાપણનું લક્ષણ છે, તેથી તે સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિમાં હેતુરૂપ થાય છે. એથી જ કહે છે કે:—

યઃ કાકિણીમપ્યપયપ્રપન્નામન્વેષતે નિષ્કસહસ્રતુલ્યામ્ ।

કાલેન કોટિષ્વપિ મુક્તહસ્તસ્તસ્યાનુવંધં ન જહાતિ રુક્મીઃ ॥ ૫૪ ॥

“ જે માણસ કુમાર્ગે પડી ગયેલી એક કોડીને હજાર સોના-મહોર જેવી ગણીને શોધે છે, અને યોગ્ય વખતે કોટી દ્રવ્ય વાપરવામાં પણ હાથ છુટો રાખે છે, તે માણસનો સંબંધ લક્ષ્મી છોડતી નથી. ” ૫૪

તથા—પ્રત્યહં ધર્મશ્રવણમિતિ ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—હમેશાં ધર્મનું શ્રવણ કરવું. ૫૫

વિશેષાર્થ—પ્રતિદિવસ ધર્મ કે જે આ ગ્રંથમાં કહેવાને આરંભેલો છે તેનું શ્રવણ કરવું, એટલે સુંદર સ્ત્રી સાથે યુવાન કિનરે આરંભેલા ગાયનના દૃષ્ટાંતવડે સાંભળવું. ભાવાર્થ એવો છે કે સુંદર સ્ત્રી સાથે કિનરનું ગાયન સાંભળતાં જેવી પ્રીતિ થાય તેવી પ્રીતિથી ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવું. ધર્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ અત્યંત ગુણના હેતુરૂપ છે. કહ્યું છે કે:—

શ્રાંતમુપોજ્જતિ સ્વેદં તપ્તં નિર્વાતિ બુદ્ધ્યતે મુદ્દમ્ ।

સ્થિરતામેતિ વ્યાકુલમુપયુક્તસુભાષિતં ચેતઃ ॥ ૫૫ ॥ इति ॥

“ મુલાપિતનો ઉપયોગ કરનાર ચિત્ત જો ગ્લાનિ પામ્યું હોય તો ખેદ છોડી દે છે, પરિતાપ પામ્યું હોય તો શીતલ થાય છે, મૃદ થઈ ગયું હોય તો પ્રતિબોધ પામે છે અને વ્યાકુલ થયું હોય તો સ્થિરતા મેલવે છે ” ૫૫

તથા-સર્વગ્રાનભિનિવેશ इति ॥ ૫૬ ॥

મૂલાર્થ-સર્વ કાર્યમાં કદાચહ રાખવો નહીં ૫૬

વિશેષાર્થ-સર્વ કાર્યમાં પ્રવર્તતા એવા બુદ્ધિમાન પુરૂષે અભિનિવેશ-દુરાચહનો ત્યાગ કરવો બીજાને પરાસવ કરવાના પ ગિણામથી નીતિમાર્ગને ન પામેલા કાર્યનો અર્થાત્ અનીતિના કાર્યનો આરભ કરવો તે અભિનિવેશ કહેવાય છે જેમાં નીતિનું ઉલ્લંઘન થાય તેવું કાર્ય કરવાની ઈચ્છા થાય તે નીચનું લક્ષણ છે કહ્યું છે કે —

दर्पं श्रमयति नीचान्निष्कलनयविगुणदुष्करारम् ।

स्रोतोविलोमतरणव्यसनिभिरायास्यते मत्स्यै ॥ ૫૬ ॥

“ કદાચહનો અહંકાર નિષ્કળ, નીતિ વગરના અને મુશ્કેલી ભરેલા કાર્યના આગેવાની પ્રવાહની મામે ચાલવાના વ્ય મનવાલા મત્સ્યોની જેમ નીચ લોકોને ફાગટનો શ્રમ આપ્યા કરે છે ” ૫૬

तथा-गुणपक्षपातितेति ॥ ૫૭ ॥

મૂલાર્થ-ગુણોમાં પક્ષપાત રાખવો ૫૭

વિશેષાર્થ-ગુણ એટલે દાક્ષિણ્યના, સન્ન્યનના, ઉદારતા, સ્થિરતા અને પ્રિય વચનપૂર્વક લાપણું કરવું ઇત્યાદિ, પોતાના અને બીજાના ઉપક્રાંતના કારણરૂપ એવા આત્માના ધર્મ, તેઓમાં પક્ષ પાત રાખવો એટલે બહુમાનથી તેમની પ્રગ સા તથા મહાધ આપવા વગેરેથી અનુદૂલ પ્રવૃત્તિ ઝરવી શુભનો પક્ષપાત કરનાર છુવો બહુ માન દારા ઉપજા થયેવા અવધ્ય પુણ્યના પ્રગ ધના સામર્થ્યથી આવેલ અને પરલોકમાં ચરદશગુણ ચદ્રકિરણોના સમૂહના જેવા

ગૌરવણી ગુણગ્રામને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, કારણકે ગુણનું બહુમાન કરવાનો આશય ચિતામણિ રત્નથી પણ અધિક શક્તિમાન છે. ૫૭

તથા—ઝહાપોહાદિયોગ इतीति ॥ ૫૮ ॥

મૂલાર્થ—તર્ક કરવો, તેનું સમાધાન કરવું ઇત્યાદિ બુદ્ધિના આઠ ગુણનો યોગ કરવો. ૫૮

વિશેષાર્થ—ઊહ, અપોહ, આદિ ગ્રન્થથી તત્વાભિનિવેશ, શુશ્રૂષા, શ્રવણ, ગ્રહણ, ધારણા અને વિજ્ઞાન—એ આઠ બુદ્ધિના ગુણ છે. તે બુદ્ધિના આઠ ગુણોની સાથે યોગ એટલે સમાગમ કરવો, તે આઠ ગુણોનાં લક્ષણ કહે છે. પ્રથમ સાંલસવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા કહેવાય છે. ૫૯ી સાંલસવું તે શ્રવણ કહેવાય છે. શાસ્ત્રના અર્થનું ગ્રહણ કરવું તે ગ્રહણ કહેવાય છે. જે ધાર્યું હોય તેને ભૂલવું નહિ તે ધારણા કહેવાય છે. મોહ, સંદેહ, અને વિપર્યાસ રહિત જે જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે. જે અર્થ જાણ્યો હોય તેને અવલંબીને તેવી જાતના અન્ય અર્થમાં વ્યાપ્તિ થવાથી જે વિતર્ક કરવો તે ઊહ કહેવાય છે. ઉક્તિ (વચન) અને યુક્તિથી વિરુદ્ધ એવા હિંસાદિક અર્થથી પ્રત્યવાયની સંભાવના લાવી નિવૃત્ત થવું તે અપોહ કહેવાય છે. અથવા સામાન્ય જ્ઞાન તે ઊહ અને વિશેષ જ્ઞાન તે અપોહ છે. વિજ્ઞાન, ઊહ અને અપોહથી શુદ્ધ થયેલ “ આ આમજ છે ” એવો નિશ્ચય તે તત્વાભિનિવેશ કહેવાય છે. એવી રીતે શુશ્રૂષા વગેરે બુદ્ધિના આઠ ગુણોથી જેણે બુદ્ધિનો ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કર્યો હોય તેવો પુરુષ કદિ પણ અકલ્યાણ પામતો નથી. કહ્યું છે કે:—

जीवन्ति शतशः प्राज्ञाः प्रज्ञया वित्तसंक्षये ।

न हि प्रज्ञाक्षये कश्चिद्वित्ते सत्यपि जीवति ॥ इति ॥

૧ ઘરમાં ધુમાડો દેખીને ‘ અગ્નિ છે ’ એમ પ્રથમ નિશ્ચય કર્યો પછી પર્વત ઉપર ધુમાડો દેખી ‘ અગ્નિ છે ’ એવો વિતર્ક થાય તે ઊહ કહેવાય છે.

૨ જેમ કોઈ જીવના હિંસા કરવાથી પાપ લાગે, એવો પ્રથમ નિશ્ચય કરી પછી કોઈ જીવને દુઃખ દેવામાં પણ પાપ લાગે એવો વિતર્ક થાય તે પછી તેમાંથી નિવૃત્ત થવા પ્રવૃત્તિ કરવી તે અપોહ કહેવાય છે.

“ નેકડો પ્રાણ પુરૂષો દ્રવ્યનો નાશ થના કેવલ બુદ્ધિથીજ જીવે છે અને બુદ્ધિનો ક્ષય થનાથી દ્રવ્ય છતાં પણ કોઈ એક જીવી શકતું નથી ”

મૂલમા રૂતિ શબ્દ મૂલ્યો છે તે આ પ્રસ્તુત ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મની સમાપ્તિ નૂચવે છે, એવી ગીતે ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ કહ્યો પદ

એ ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મનું કલ ઝહે છે

एव स्वधर्मसयुक्त सद्गार्हस्थ्य करोति यः ।

लोकद्वयेऽप्यसौ धीमान् सुखमाप्नोत्यनिन्दितम् ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—જે પુરૂષ એ પ્રમાણે સ્વધર્મ યુક્ત અને શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થપણુ આચરે તે બુદ્ધિમાન પુરૂષ આલોક અને પરલોકમા અનિદિત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. ૧

વિરોધાર્થ—એ પ્રમાણે એટલે ઉપર કહેલા ન્યાયથી જે પુરૂષ સ્વધર્મ એટલે ગૃહસ્થ મળથી ધર્મ તેવડે યુક્ત હોવાથી સુદર એવું ગૃહસ્થપણુ આચરે છે તે કોઈ પુણ્યમપન્ન બુદ્ધિમાન જીવ આલોક અને પરલોકમા (અહીં અર્થ રાજ એમ સૂચવે છે કે જ્યારે પરલોકની વાત જણાવી તો આલોકની વાત આવે તેમા તો શુ ઠકેતુ) શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થપણુને આચરતો થશે અનિદિત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે અહીં આનંદિત એટલે શુભાનુભવિપણથી સફળ બિવાલા પુરૂષને નિદવા યોગ્ય નહીં તેવું ૧

ઉપર કહેલા હેતુને લઈ ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મને વિશે ચત્ત કરવો જોઈએ-એ જે શ્લોકથી દર્શાવે છે

दुर्लभं प्राप्य मानुष्य विधेयं हितमात्मनः ।

करोत्यकाङ्क्षेह मृत्युः सर्वं न किञ्चन ॥ ૨ ॥

सत्येतस्मिन्नमारासु सपत्स्वनिहिताग्रहः ।

पर्यंतदारुणास्त्रर्चधर्मः कार्यो महात्मभिः ॥ ૩ ॥ इति ॥

મૂલાર્થ—દુર્લભ એવો મનુષ્યજન્મ પામીને આ-

તમાનું હિત કરવું, કારણકે મૃત્યુ અકસ્માત્ આવી
'આલોકમાં સઘલું કાંઈ હતુંજ નહીં' એમ કરી દે છે. ૨

મૂલાર્થ—એવા મૃત્યુને લીધે અસાર એવી અને
પરિણામે દારૂણ ભય આપનારી સંપત્તિઓમાં જે મોહ
ધરતો નથી એવો ધર્મ મહાત્મા પુરૂષોએ ઉંચે પ્રકારે
આચરણ કરવો. ૩

વિશેષાર્થ—દુર્લભ એટલે સુશ્કેલીથી મેલવાય તેવો આ
મનુષ્યજન્મ પામીને શું કરવું તે કહે છે. સર્વ અવસ્થામાં પોતાનું
હિત એટલે કલ્યાણ તથા ઉત્તમ નિત્યના યોગ વગેરે અનુકૂળ કરવું,
કારણકે આ મર્ત્ય લોકમાં મૃત્યુ—યમરાજ અકસ્માત્ એટલે બાહ્ય,
યૌવન અને મધ્યમ વયરૂપ મરણના અવસર વિના આવી સર્વ
એટલે પુત્ર, સ્ત્રી, વૈભવ વગેરે કાંઈ પણ હતુંજ નહીં એમ કરી દે છે.
અહીં 'કાંઈ નહીં' એમ કહેવાનો હેતુ એવો છે કે મરણમાંથી
બચાવાનું કારણ ન હોવાથી તે સ્ત્રી વૈભવાદિ સર્વ અવસ્તુરૂપ છે,
અર્થાત્ વસ્તુતાએ કાંઈ નથી. ૨

વિશેષાર્થ—ત્રણ જગતના જંતુઓને ઉપરમ પમાડનાર એ
મૃત્યુ હોવાથી અસાર એટલે મૃત્યુ નિવારવાને અસમર્થ એવી ધન,
ધાન્ય વગેરે સંપત્તિઓમાં જે ધર્મ મૂર્છા—મોહને ધરતો નથી. તે
કેવી સંપત્તિઓ છે તે કહે છે. તે સંપત્તિઓ પરિણામે એટલે
વિરામ સમયે દારૂણ એટલે અનેક સેંકડો દુઃખને આપનારી છે.
એવી સંપત્તિઓમાં મોહને ધરે નહીં તેવો ધર્મ કરવો. તે કાણે
કરવો જોઈએ, તે કહે છે. જેમનો મહાન એટલે શ્રેષ્ઠ આત્મા હોય
તેવા પુરૂષોએ. ૩

શ્રીમુનિયંદ્ર સૂરિએ રચેલી આ ધર્મખિંદુ પ્રકરણની ટીકાનો
સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મવિધિ નામે પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત.

દ્વિતીય અધ્યાય ।

હવે બીજા અધ્યાયની વ્યાખ્યા કરે છે આ અધ્યાયનો વિશેષ મળધ શાસ્ત્રકાર પોતેજ કહેશે, તેથી અહીં તે જતાનતા નથી એવી રીતે બીજા અધ્યાયોમા પણ જાણી લેવું

આ અધ્યાયનું પ્રથમ સૂત્ર નીચે પ્રમાણે છે

પ્રાય. સદ્ધર્મરીજાનિ ગૃહિણેન્નિધેષ્વલમ્ ।

રોહતિ વિધિનોક્તાનિ યથા રીજાનિ મત્સિતૌ ॥ ૧ ॥ इति ॥

મહાર્થ—જેમ માણી પૃથ્વીમા વિધિવડે વાવેલા બીજ ઉગી નીકળે છે તેમ પૂર્વે કહેલા ગૃહસ્થોને વિષે વિધિથી વાવેલા સદ્ધર્મ—(ગૃહસ્થધર્મ) ના બીજ પ્રાયે કરીને ઉગી નીકળે છે ૧

વિશેષાર્થ—સદ્ધર્મ એટલે નમ્મજ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ધર્મના બીજ એટલે વાગ્ધ જે આ પ્રમાણે કહેલા છે —

દુ સ્થિતેષુ દયાત્યતમદ્વેષો ગુણવત્સુ ચ ।

ઔચિત્યાસેવન ચૈવ સર્વત્રૈવાવિશેષત ॥ इति ॥

હ બી ઉપર અતિ દયા, ગુણવાનની ઉપર દ્વેષનો અભાવ અને સર્વત્ર સમન્તપણે જે યોગ્ય હોય તેનું સેવન તે ધર્મના બીજ, કુલકમથી ચાલ્યા આવેલા અર્નિત્ર ન્યાયાનુષ્ઠાન વગેરે ગુણોના પાત્ર

શક્યે ? જે માત્ર સરસવનો દાણો ધારણ કરવાને અસમર્થ છે તે મેઝગિરિને ધારણ કરવાને પણ અસમર્થ છે. ૩

इति सद्धर्मदेशनार्ह उक्तः, इदानीं तद्विधिमनुवर्तयिष्यामः
इति ॥ ४ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે સદ્ધર્મની દેશનાને યોગ્ય એવો પુરૂષ કહ્યો. હવે તે સદ્ધર્મ દેશનાનો વિધિ કહીશું. ૪

વિશેષાર્થ—એ પ્રમાણે એટલે પૂર્વે કહેલા ગૃહસ્થનાં સામાન્ય ધર્મના નિરૂપણવડે સદ્ધર્મ દેશનાને યોગ્ય એટલે લોકો-તરની પ્રજાપતનાને લાયક એવો પુરૂષ કહ્યો. હવે તે સદ્ધર્મની દેશનાના કમનું આ બીજા અધ્યાયમાં નિરૂપણ કરીશું. ૪

तत्प्रकृतिदेवताधिमुक्तिज्ञानमिति ॥ ५ ॥

મૂલાર્થ—સદ્ધર્મની દેશનાને યોગ્ય એવા પુરૂષની પ્રકૃતિ અને બુદ્ધાદિક દેવતા તથા તેની મુક્તિનું જ્ઞાન પ્રથમ સંપાદન કરવું. ૫

વિશેષાર્થ—સદ્ધર્મના દેશનાને યોગ્ય એવા જાંતુની પ્રકૃતિ એટલે સ્વરૂપ જેમકે ‘આ પુરૂષને ગુણવાન્ લોકોના સંગમાં પ્રીતિ છે કે નથી ઇત્યાદિ જાણવું તે અને દેવતાધિમુક્તિ એટલે આ પુરૂષ બુદ્ધ, કપિલ વગેરે દેવ અને મુક્તિ કેવી રીતે માને છે તે—તે પ્રકૃતિ અને દેવતાધિમુક્તિનું જ્ઞાન પ્રથમ ઉપદેશકે કરવું જોઈએ. લાવાર્થ એવો છે કે દેશના કરનાર પુરૂષે ઉપદેશ્ય પુરૂષની પ્રકૃતિ અને તેની દેવ તથા મુક્તિની માન્યતા પ્રથમ જાણવી જોઈએ.

જ્યારે તે પુરૂષની પ્રકૃતિ જાણવામાં આવે ત્યારે જો તે રાગી, દ્વેષી, મૂઠ અને પ્રથમ કોઈ અન્ય ઉપદેશકે વિપરીત ધર્મ પમાડેલો ન હોય તોપણ કુશલ ઉપદેશકો તેને તેવી રીતે અનુસરી લોકો-તર ગુણનો પાત્ર બનાવી શકે છે, અને જો તેની દેવમુક્તિની માન્યતા જાણી લીધી હોય તોપણ તેને તે દેવતાએ રચેલા માર્ગને

અનુસરતા વચ્ચનો મમતલી અને તેમા દુષણો બતાવી તે સદ્ધર્મના માર્ગમા સુખે લાવી શકે છે ૫

તથા—સાધારણગુણગ્રંથેતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—ઉપદેશકે હમેશા સાધારણ ગુણોની પ્રશંસા કરવી. ૬

વિશેષાર્થ—દેશનાને યોગ્ય એવા પુરૂષની આગળ સાધારણ એટલે લોક તથા લોકોત્તરમા મામાન્ય એવા ગુણોની પ્રશંસા કરવી જેમકે—

*પ્રદાન પ્રચ્છન્ન ગૃહયુગલે સપ્રમવિધિ પ્રિય કૃત્વા મૌન સદસિ કથન ચાપ્યુપકૃતે ।

અનુત્સેકો લક્ષ્મ્યા નિરમિત્તવસારા પરકથા શ્રુતે ચાસતોષ કથમનમિજાતે નિવસતિ ॥ ૬ ॥

“ શુભ રીતે દાન આપવું, કોઈ ઘેર આવે ત્યારે મંબ્રમથી માન આપી સત્કાર કરવો, કોઈનું પ્રિય કરીને મૌન ધરી જેમનું, કોઈએ કરેલો ઉપકાર મહા વચ્ચે બાંહે કરવો, લક્ષ્મીનો મદ કરવો નહીં, જેમા કોઈનો પરાભવ ન થાય તેવી વાતો કરવી અને શાસ્ત્રવલ્લુ તથા અવ્યયનમા મતોષ ન ગણવો—ત્યાદિ ગુણો બલિવત પુત્ર વિના બીજે ક્યા નિવાગ કરે ” ૬

તથા—સમ્યક્તદધિકાર્યાનમિતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—તે માધાગ્ણુ ગુણથી અધિક એવા ગુણોને સાગી રીતે બતાવવા ૭

વિશેષાર્થ—મમ્યદ્ એટલે અવિપરીતપણે તે સાધારણ ગુણો થી અધિક એટલે વિશેષ એવા ગુણોનું કથન કરવું જણ છે કે—

પવત્તાનિ પવિત્રાણિ સર્વર્ણા ધર્મચારિણામ્ ॥
અહિંસા સત્યમસ્તેય ત્યાગો મૈયુનવર્જનમ્ ॥

“ સર્વ ધર્મિષ્ઠ પુરુષોને અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય—ચોરીનો અભાવ, ત્યાગ—દાન અને મૈથુનનું વર્જન—એ પાંચવાનાં પવિત્ર છે. ” ૭.

તથા—અવોધેઽપ્યનિન્દેતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—ગુણનો બોધ ન થયો હોય તેની પણ નિંદા ન કરવી. ૮

વિશેષાર્થ—ઉપર કહેલા સાધારણ અથવા વિશેષ ગુણમાંથી એકે ગુણનો અવબોધ થયો ન હોય તેવા શ્રોતા પુરુષની અનિંદા કરવી—નિંદા, કરવી નહીં. ‘ અરે ! તું તો મંદબુદ્ધિવાળો છે ! આ પ્રકારે અમોએ તને બોધ કર્યો તોપણ તને વસ્તુતત્ત્વનો બોધ થતો નથી’ એરૂપે શ્રોતા પુરુષના તિરસ્કારના ત્યાગરૂપે અનિંદા બાજી. કેમકે શ્રોતાની નિંદા કર્યાથી તેને બાજીવાની કાંઈક મર્યાદા હોય તે પણ હર થાય છે અને મનમાં અભાવ આવી જાય છે. આવા પ્રસંગે શું કરવું તે કહે છે. ૮

શુશ્રૂષામાવકરણમિતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છાના પરિણામ કરાવવા. ૯

વિશેષાર્થ—ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છાના પરિણામ કરાવવા એટલે તે તે ઘટે તેવાં વચનોથી શ્રોતાને ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાનો ભાવ થાય તેમ કરવું; કારણકે ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા થયા વગર ધર્મોપદેશ કરવાથી ઉલટો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. કહ્યું છે કે—

“ સાંભળવાની ગરબ વગરના શ્રોતાની પાસે જે ઉપદેશક વાણી ઉચ્ચારે, તે બરેબર પિશાચચક્ત અથવા વાતુલ જેવો છે. ” ૯

તથા—ભૂયો ભૂય ઉપદેશ इति ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—વારંવાર ઉપદેશ કરવો. ૧૦

વિરોધાર્થ — શ્રોતાને કદિ કોઈ રીતે સમજણ પડી ન હોય તો તેને ગા ગાર ઇંદ વસ્તુનો ઉપદેશ કરવો તે ઉપર એણે દૃષ્ટાત જે કે જમને દ્રઢપણે ન નિષ્પાતનો રોગ થયો હોય તેઓને કરિયા તાદિકના ક્વાથનુ પાન કરવાના ઉપાય શુ વારવાર નથી કરવામા આવતા ? ૧૦

તથા-ચોથે પ્રજોપવર્ણનમિતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ — શ્રોતાને બોધ થાય તો તેની બુદ્ધિની પ્રશંસા કરવી. ૧૧

વિરોધાર્થ — એટલા કરતા અથવા વારવાર કરેલા ઉપદેશથી જો શ્રોતાને ઉપદિષ્ટ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય તો તેની બુદ્ધિના આવી રીતે વળાણ કરવા કે “ જો પ્રાણી ભાને કર્મી છે તે આવા મૂઢન અર્થના તણ થતા નથી ” ૧૧

તથા-ત્રાયતાર इति ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ — શ્રોતાને શાસ્ત્રમા પ્રવેગ કરાવવો. ૧૨

વિરોધાર્થ — શ્રોતાને પ્રથમ ગાત્રનું બહુમાન ઉત્પન્ન કરાવી, તે દ્વારા તેને ગાત્રમા પ્રવેગ કરાવવો

શાસ્ત્ર વિષે બહુમાન આ પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરાવના

“ આમત્રલભ્ય અને ત્રદ્વારપ ધનવાળો બુદ્ધિમાન પુરૂષ પરલોક મળી કાર્યમા પ્રાપ્ત કરીને શાસ્ત્ર વિના બીજાની અપેક્ષા કરતો નથી ”

“ મર્વ માણસ ગાસનો ઉપદેશ લીધા વિના અર્થ અને કામ મેળવવામા અમર્થ થાય છે, પણ ધર્મ તો શાસ્ત્ર વિના મેળવી શકાતો નથી, માટે શાસ્ત્ર ઉપર આદર કરવો તે સિતકારી છે ”

“ કદિ અર્થ-કામ ઉપાર્જન ન કરે તો મનુષ્યને અર્થ-કામના અભાવ થાય એટલું જ, પણ જો ધર્મ ઉપાર્જન ન કરે તો મોટો અનર્થ થાય છે તે કિયાના સ્વરૂપથી જાણી લેવું ”

૧ કિયાનુ સ્વરૂપ ‘ વસ્તવ્ય ’ નજરે મુલાકાત કરેણું જે તે અનર્થની જાણી મળે

“ઉપરના કારણને લઈને હુમેશાં ધર્મનો અર્થી પુરૂષ શાસ્ત્રમાં પ્રયત્ન કરે તો પ્રશંસા કરવા યોગ્ય થાય છે, કારણકે મોહરૂપ અંધકારવાળા આલોકમાં શાસ્ત્રનો પ્રકાશ પ્રવર્તક છે, એટલે સર્વ હોયોપાદેય વસ્તુને જણાવનાર છે. ”

“ પાપરૂપ રોગનું ઔષધ શાસ્ત્ર છે, પુણ્ય બાંધવાનું કારણ શાસ્ત્ર છે, સર્વ વસ્તુને જોનારું નેત્ર શાસ્ત્ર છે અને સર્વ અર્થનું સાધન શાસ્ત્ર છે. ”

“ એવા શાસ્ત્ર ઉપર જેને ભક્તિ નથી તેની ધર્મક્રિયા પણ અંધ પુરૂષને જોવાની ક્રિયાની જેમ ધર્મના દોષથી અમ્ભત્ત ફલવાલી છે. ”

“ જે ગુણરાગી અને મહાભાગ શ્રાવક અહંકારને છોડી માનવા યોગ્ય હોય તેને માન આપે છે તેની ધર્મક્રિયા સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ”

“ જેને શાસ્ત્ર ઉપર અનાદર છે તે પુરૂષના શ્રદ્ધાદિક ગુણો ઉન્નમ્ત (ગાડા થઈ ગયેલા) પુરૂષના ગુણના જેવા છે, તેથી તે ગુણો સત્પુરૂષોને પ્રશંસા કરવાનું સ્થાન થતા નથી. ”

“ જેમ મલિન થયેલા વસ્ત્રની અન્ય ત શુદ્ધિ કરનાર જળ છે, તેમ મલિન થયેલા અંતઃકરણરૂપ રત્નની શુદ્ધિ કરનાર શાસ્ત્ર છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે ”

“ જગતને વંદન કરવા યોગ્ય એવા શ્રી તીર્થંકર ભગવંતે શાસ્ત્ર વિષે ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિને મુક્તિરૂપી સ્ત્રીની એક દ્વતી કહેલી છે; કારણકે મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં સમીપ રહેવાથી તે શાસ્ત્રભક્તિ, મુક્તિને વિષે દ્વતીનું કામ કરે એ ઘટે છે. ” ૧૨

તથા—પ્રયોગ આક્ષેપણ્યા ઇતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—ભવ્ય પ્રાણીઓને મોહમાંથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષણ કરે તેવી આક્ષેપણી નામની કથાઓ કહેવી. ૧૩

વિશેષાર્થ—પ્રયોગ એટલે ધર્મકથા વખતે વ્યાપાર કરવો તે. આક્ષેપણી એ શબ્દનો એવો અર્થ છે કે મોહમાંથી ભવ્ય પ્રાણીને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે જે આકર્ષણ કરે તે આક્ષેપણી કહેવાય

છે તેનો પ્રયોગ-કથન વ્યાપાર કરવો તે આશ્લેષણી કથા આચાર, વ્યવહાર, પ્રજ્ઞાપ્તિ અને દષ્ટિવાદ એવા લેદથી ચાર પ્રકારની છે તેમા દેશનો લેાચ કરવો તથા જ્ઞાન ડરવું નહીં ઈત્યાદિ સાધુની ક્રિયા તે આચાર કહેવાય છે ડોઈ પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલા દોષને ટાળવાને પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું તે વ્યવહાર કહેવાય છે મ શય પામેલા પુરુષને મધુર વચનથી પ્રજ્ઞાપન કરવું-જણાવવું તે પ્રજ્ઞાપ્તિ કહેવાય છે શ્રોતાની અપેક્ષાથી જીવ અજીવાદિ તત્ત્વના સૂક્ષ્મ ભાવ કહેવા તે દષ્ટિવાદ કહેવાય છે ૧૩

તથા-જ્ઞાનાદ્યાચારકથનમિતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાનાદિ આચારોનું કથન કરવું . ૧૪

વિશેષાર્થ—જ્ઞાન એટલે શ્રુતજ્ઞાન તેનો આચાર તે જ્ઞાનાચાર. આદિ શબ્દથી દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપઆચાર અને વીર્યચાર લેવા તે જ્ઞાનાદિ આચારનું કથન કરવું, એટલે ઉપદેશકે શ્રોતાને તે વિષે સમજાવતી આપવી

પહેલો જ્ઞાનાચાર તે ઢાળ, વિનય, ગહુમાન, ઉપધાન, અનિહ્વય, વ્યજન, અર્થ અને તદ્દલય એવા આઠ પ્રકારનો છે " જે અગ-સિદ્ધાંતમા શ્રુત-આગમનો જે ઢાળ ઠહ્યો હોય, તેજ કાળે તેનો ન્વાધ્યાય કરવો, ખીજે કાળે નહીં " એવા તીર્થંકર ભગવતના વચનથી જે યોગ્ય કાળે અભ્યામાદિ ડરવામા આવે તે કાલ જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે દૃષિ, ખેતી વગેરેનું કૃષ્ણ પશુ યોગ્ય કાળે કરવાથીજ દેખવામા આવે છે જો તે કાળે કરવામા ન આવે તો તેથી ઉલટું થાય છે એટલે અકાળે કરેલું કામ નિષ્ફળ થાય છે, તેમ અહીં પણ સમજવું ૧

શુર પાસેથી શ્રુત-આગમને ગ્રહણ કરનારા પુરુષે શુરનો વિનય કરવો જોઈએ, શુર આવે ત્યારે ઉભા થઈ મન્મુળ જવું, તેમના ચરણ ધોવા ઈત્યાદિ જે ક્રિયા ડરવી તે વિનય જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે જો અવિનયથી શ્રુત ગ્રહણ ડરે તો તે નિષ્ફળ થાય છે ૨ શાસ્ત્રને ગ્રહણ ડરવામા ઉચન થયેલા પુરુષે શુરનું ગહુમાન

કરવું જોઈએ. અંતરમાં થયેલ ભાવનો પ્રતિબંધ-નિશ્ચય તે બહુ-માન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. જે બહુમાન કર્યું હોય તો તે અધીત શાસ્ત્ર તત્કાળ સફળ થાય છે. અહીં વિનય અને બહુમાનની ચતુર્ભંગી (ચાર ભાંગા) થાય છે. તે આ પ્રમાણે-૧ કોઈને વિનય હોય તો બહુમાન ન હોય. ૨ કોઈને બહુમાન હોય તો વિનય ન હોય. ૩ કોઈનામાં વિનય પણ હોય અને બહુમાન પણ હોય. ૪ કોઈનામાં વિનય અને બહુમાન બંને ન હોય.^૧ ૩

શ્રુતગ્રહણની ઇચ્છા કરનારા પુરૂષે ઉપધાન કરવું જોઈએ. જે શાસ્ત્રને ‘ ઉપદઘાતિ ’ એટલે પોષણ કરે તે ઉપધાન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. તે ઉપધાન એક જાતનું તપ છે. આગાદ વગેરે યોગ-વાળું જે તપ જે અધ્યયનમાં કહ્યું હોય તે તપ તે અધ્યયનમાં કરવું; કારણકે તે તપ કરવાપૂર્વક ગ્રહણ કરેલું શાસ્ત્ર સફળ થાય છે. ૪

શાસ્ત્રને ગ્રહણ કરનારા પુરૂષે નિહ્વ કરવો નહીં, એટલે ઓળવવું નહીં. જેની પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો હોય તે પુરૂષને જ પોતાના ગુરૂ તરીકે જણાવવા, ખીજનું નામ બોલવું નહીં; કારણકે તેમ કરવાથી ચિત્તમાં મલિનતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ અનિહ્વ જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. ૪

શાસ્ત્રને ગ્રહણ કરવાને પ્રવર્તેલા અને તેના ફળની ઇચ્છા રાખનારા પુરૂષે વ્યંજનલેહ, અર્થલેહ અને ઉભયલેહ ન કરવો. જેમકે “ ધમ્મો મંગલમુક્કિદં ” એમ કહેવું જોઈએ, તેને બદલે “ પુત્તો કલ્હાણમુક્કોસં ” એમ કહેવું તે વ્યંજન-અક્ષરનો લેહ થવાથી વ્યંજનલેહ કહેવાય, તે ન કરવો, તે વ્યંજન જ્ઞાનાચાર કહેવાય છે. ૬

“ આવંતીકે યાવંતી લોગંસિ વિપ્પરામસંતિ ” એવો આચારાંગ સૂત્રમાં પાઠ છે. તે પાઠનો પ્રસિદ્ધ અર્થ એવો છે કે “ આ પાખંડી

૧ આ ચાર ભાંગામાં પહેલો અને બીજો ભાંગો મધ્યમ છે, ત્રીજો ભાંગો સર્વોત્કૃષ્ટ છે અને ચોથો ભાંગો ભાગ કરવા યોગ્ય છે. જે રોગાદિક્ષિતો ગરુડથી અશક્તિને કીધે ઉભા થઈ વિનય થઈ શકે તેમ ન હોય તો તે બીજા ભાંગાનાજો અવિનય ગણાતો નથી.

લોકમા જેટલા અસ યત જીવ છે, તેમાથી કેટલાએક જીવો છકાયના જીવને ઉપતાપ કરે છે " આવા અર્થને બદલે એવો અર્થ કરે કે " આવ તી દેશને વિષે પાણી કાઢવાના દોરડાવાળા લોડો કુવા ઉપર મતાપ કરે છે " એવો વિપરીત અર્થ કરે તે અર્થભેદ જહેવાય છે તે અર્થભેદ જેમા નહાય તેવો આચાર તે અર્થ જ્ઞાનાચાર જહેવાય છે

તે બ્ય જન તથા અર્થ જ નેના યથાર્થપણાનો વિનાશ કરવો તે ઉભયભેદ જહેવાય છે-જેમકે " ધર્મો મંગલમુત્કુષ્ટ અહિંસા પર્વતમસ્તકે " ઇત્યાદિમા બ્ય જન અને અર્થના ભેદનો દોષ છે એ જ ને ભેદ જેમા ન હોય તે તદુભય જ્ઞાનાચાર જહેવાય છે ૮

બ્ય જનનો ભેદ થવાથી અર્થભેદ થાય છે, અર્થભેદથી ક્રિયા ભેદ થાય અને ક્રિયાભેદ થવાથી મોક્ષનો અભાવ થાય જ્યારે મોક્ષનો અભાવ થયો તોપણી શક્ય કરેલી દીક્ષા નિરર્થક છે

ખીજો દર્શનાચાર-૧ નિ રાકિત, ૨ નિ કાક્ષિત, ૩ નિર્વિ-ચિત્તિમા, ૪ અમૂઢદષ્ટિ, ૫ ઉપવૃત્તિ, ૬ ચિત્તીકરણ, ૭ વાત્સલ્ય, ૮ તીર્થપ્રભાવના એ આઠ પ્રકારનો છે તેમા પ્રથમ નિ રાકિત એટલે જેમા શકા ગઈ છે તે અર્થાત્ દેગશકા અને મર્વગ કાથી ગહિત તે નિ રાકિત જહેવાય છે " જીવપણ મમાન છતાં એક ભવ્ય અને ખીજો અભવ્ય એમ કેમ થાય ? " આવી શકા કરવી તે દેગશકા કહેવાય છે, અને " મધગા મિદ્ધાતો પ્રાકૃત લાપામા નિબદ્ધ-રચા-યેલા છે તેથી એ બધું ઠપિત હશે " એવી શકા કરવી તે સર્વ શકા જહેવાય છે આ મ્યાને આવો વિચાર કર્યો તોમ્હે કે કેટલાએક પદાર્થો હેતુવડે ગ્રાહ્ય છે અને કેટલાએક અહેતુવડે ગ્રાહ્ય છે તેમા જે જીવાન્તિત્વ વગેરે પદાર્થો છે તે હેતુવડે ગ્રાહ્ય છે અને ભવ્ય-વ વગેરે પદાર્થો અહેતુવડે ગ્રાહ્ય છે, કારણકે ભવ્યત્વ વગેરે જાણવાના હેતુઓ ઉન્નૃપ જ્ઞાનના વિષયમા આવે છે એટલે આપણા જેવા હન્ર-ય પુરોહીની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળા કેવળી પ્રમુખના વચનથી જાણવામા આવે છે

મિદ્ધાતોમા જે પ્રાકૃત લાપાનો નિગ્રહ છે, તે જાલક પ્રમુખને માધારણ થઈ મહેલો પડવા માટે રહેલો છે કહ્યું છે કે -

વાલસ્રીમૂઢમૂર્ખાનાં નૃણાં ચારિત્રકાંક્ષિણામ્ ।

અનુગ્રહાર્થં તત્ત્વજ્ઞેઃ સિદ્ધાંતઃ પ્રાકૃતઃ સ્મૃતઃ ।

“ ચારિત્રની ઇચ્છા કરનારા બાલક, સ્ત્રી, મૂઢ અને મૂર્ખ પુરૂષોના અનુગ્રહને અર્થે તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોએ સિદ્ધાંતને પ્રાકૃત કરેલો છે. ” માટે એ સિદ્ધાંત કલ્પિત નથી, કારણકે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ પ્રમાણથી અવિરૂદ્ધ છે. તેથી નિઃશંકિત થઈ અર્હત શાસનને પ્રાપ્ત થયેલો જીવજ દર્શનાચાર કહેવાય છે; એથી દર્શન અને દર્શની (દર્શનવાલા) નો અલેદ ઉપચાર કહેલો છે, અર્થાત્ દર્શન અને દર્શનીમાં લેદ નથી. જો તેમની વચ્ચે એકાંતે લેદ કહીએ તો અદર્શનીની જેમ ફલનો અભાવ થાય એટલે મોક્ષનો પણ અભાવ થયો. બાકીના નિઃકાંક્ષિત વગેરે દર્શનાચારના સાત લેદમાં પણ એવી રીતે ભાવના કરી લેવી.

૨ નિઃકાંક્ષિત એટલે દેશકાંક્ષા તથા સર્વકાંક્ષાથી રહિત. દ્વિગંબર પ્રમુખ કોઈ એક દર્શનની આકાંક્ષા કરે એટલે તે મતને સારો જાણી અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા કરે તે દેશકાંક્ષા કહેવાય છે. તેવી રીતે સર્વ દર્શનોની આકાંક્ષા કરે તે સર્વકાંક્ષા કહેવાય છે. તેવા મતની ઇચ્છા કરી તેમાં રહેલી પદ્ જીવનિકાય પીડા અને અસત્ પ્રરૂપણને તે જોતો નથી. એ દેશ તથા સર્વ આકાંક્ષાથી રહિત હોય તે નિઃકાંક્ષિત દર્શનાચાર કહેવાય છે.

૩ વિચિકિત્સા એટલે બુદ્ધિનો વિભ્રમ, તે જેમાં ન હોય તે નિર્વિચિકિત્સા કહેવાય. જેમકે “ આ જિનદર્શન તો સાચું છે પણ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી મને ફલ થશે કે નહીં ? કારણકે ખેતી વગેરે ક્રિયાઓમાં બન્ને રીતે ઉપલબ્ધિ છે, એટલે ફળ મળે અથવા ન પણ મળે ” આ પ્રમાણે નહારા સંકલ્પ-વિકલ્પ કરે નહીં અર્થાત્ “ સંપૂર્ણ રીતે કરેલો ઉપાય પામવા યોગ્ય વસ્તુને પમાડ્યા વગર રહેતો નથી ” એવો નિશ્ચય કરી પ્રવર્તે તે અથવા સાધુનાં મલ મલિન ગાત્ર જોઈ દુઃખાંધા કરે નહીં તે નિર્વિબ્રુગુચ્ચ દર્શનાચાર કહેવાય છે.

૪ અમૂઢદષ્ટિ એટલે જેની સમ્યગ્દર્શનરૂપ દષ્ટિ, બાલ

દ્વિતીય અધ્યાય-દેશના વિધિ

તપસ્વીના તપ વિગ્રા વગેરેના અતિશયોથી મૂઠ થઇ નથી અર્થાત્
અભાવથી ચલિત થઇ નથી, તે અમૂઠદષ્ટિ દર્શનાચાર કહેવાય
છે આ ચાર પ્રકારનો દર્શનાચાર શુભીપ્રધાન છે હવે બાકીનો
ચાર પ્રકારનો દર્શનાચાર શુભીપ્રધાન છે, તે કહે છે

૫ ઉપવૃ હણુ એટલે સાધર્મી બધુઓના મફતશુભી પ્ર
શ મા ઝરી તેની વૃદ્ધિ કરવી તે ઉપવૃ હણુ દર્શનાચાર કહેવાય છે
૬ સ્થિરીકરણુ એટલે ધર્મથી મીઠાતા-ધર્મબ્રહ્મ થતા
એવા પુરોને ધર્મમા સ્થાપિત કરવા તે સ્થિરીકરણુ દર્શનાચાર

૭ વાત્સલ્ય એટલે સાધર્મી બધુઓનો ઉપકાર કરવો તે
વાત્સલ્ય દર્શનાચાર કહેવાય છે

૮ પ્રભાવના એટલે ધર્મ કયા વગેરેથી તીર્થની વિખ્યાતિ
ઝરવી તે પ્રભાવના દર્શનાચાર કહેવાય છે
અહીં જે શુભપ્રધાન નિર્દેશ કરેલો છે તે શુભ અને શુભીનો
કોઇ પ્રકારે અલેદ જણાવે છે એ એકાંતે અલેદ જણાવે તો શુભીની
નિવૃત્તિ થઇ જાય અને બીજા શુભીની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે શુભીની
પણ નિવૃત્તિ થઇ જાય, એટલે શૂન્યપણીની પ્રાપ્તિ થાય

ત્રીને ચારિત્રાચાર પાચ મમિતિ અને ત્રણ શુન્નિથી આઠ
પ્રકારનો છે મમિતિ અને શુન્નિતનું સ્વરૂપ પ્રમિદ છે

ચોથો તપઆચાર છ પ્રકારનું આઠ તપ અને છ પ્રકારનું
આભ્ય તર તપ મલી બાગ પ્રકારનો છે અનગન, બિનોદરતા, વૃત્તિનો
મત્રેપ, રમનો ત્યાગ, કાયકલેગ, મલીનતા—એ છ પ્રકારનું આઠ
તપ કહેવાય છે પ્રાયશ્ચિત્ત, ધ્યાન, વૈયાવૃત્ય, વિનય, વાયોત્તર્ગ,

અધ્યાય—એ છ પ્રકારનું આભ્ય તપ તપ કહેવાય છે
પાચમા વીર્યાચારનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે—અહાર તથા
અદરનું સામર્થ્ય ગોપ આ વગર ઉપર કહેલા જ્ઞાનદર્શનાદિકના છ
ત્રીશ આચારમા યથાગતિ અગીકાર કરવાનું પગકમ દ્વારે અને
અગીકાર કર્યા પછી સક્રિય અનુમારે તેનું પાલન કરે તે વીર્યાચાર
કહેવાય છે ૧૪

તથા—નિરીહશક્યપાલનેતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—આ લોક અને પરલોકની વાંછા રાખ્યા વગર કરી શકાય તેવા જ્ઞાનાચાર વગેરેનું પાલન કરવું. ૧૫

વિશેષાર્થ—નિરીહ એટલે આલોક અને પરલોકના કુળરૂપ ને રાજ્ય પામવું અથવા દેવપણું મેળવવું, તેમાં અભિલાષને છોડી, કરી શકાય તેવા જ્ઞાનાચાર વગેરેનું પાલન કરવું. ‘સિદ્ધાંતમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે’ એવી બુદ્ધિવડે તેમાં પ્રવર્તન કરવું, તે પાલન કર્યું કહેવાય છે. ૧૫

તથા—અશક્યે ભાવપ્રતિપત્તિરિતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાનાચાર વગેરે પાલી શકાય તેમ ન હોય તો ભાવથી તેનો અંગીકાર કરવો. ૧૬

વિશેષાર્થ—ધીરજ, સંહનન (સંઘયણ), કાલ અને ઘડ વગેરેની ન્યૂનતાથી તે જ્ઞાનાચારાદિ પાલી શકાય તેમ ન હોય તો માત્ર ભાવથી એટલે અંતઃકરણથી તેનો અંગીકાર કરવો, તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં; કારણકે અકાલે શક્તિ વિના તે પાલવાનો ઉત્સાહ કરવો તે તત્ત્વતઃ આર્ત્તધ્યાન કહેવાય છે. ૧૬

તથા—પાલનોપાયોપદેશ इति ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—અંગીકાર કરેલ જ્ઞાનાદિ આચારને પાલવાના ઉપાયનો ઉપદેશ કરવો. ૧૭

વિશેષાર્થ—એ જ્ઞાનાદિ આચાર અંગીકાર કર્યા પછી તેને પાલવાનો ઉપાય—જેમકે “ યોનાથી અધિક ગુણવાલા અથવા તુલ્ય ગુણવાલા લોકોમાં વસવું, યોનાના ગુણસ્થાનકને યોગ્ય એવી કિ-યાનું પાલન કરવું અને તેનું સ્મરણ કરવું ” તેવા ઉપાયનો ઉપ-દેશ આપવો. ૧૭

તથા—ફલપ્રરૂપણેતિ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાનાદિ આચાર પાલવાથી જે ફલ થાય તેની પ્રરૂપણા કરવી. ૧૮

વિશેષાર્થ—એ જ્ઞાનાદિ આચાર સારી રીતે પાલવાથી તેનું ફલ-જેમકે આલોકે ઉપદ્રવનો નાથ, લાવરૂપ ઐશ્વર્યની વૃદ્ધિ તથા લોકની પ્રીતિ અને પરલોકે સર્વગતિમા જન્મ, ઉત્તમ સ્થાનનો લાભ અને પર પરાએ મોક્ષપ્રાપ્તિ એ રૂપ ફલની પ્રરૂપણા કરવી, એટલે તેનું ફલ થવાની વિરૂપિત કરવી ૧૮

અહીં તં વિધ વિશેષ બાબત જણાવે છે

દેવર્દિચર્ણનમિતિ ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—દેવતાની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું ૧૯

વિશેષાર્થ—વૈમાનિક દેવતાની ઉપ વગેરે સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું જેમકે-દેવતાઓની ઉપ મ પત્તિ ઉત્તમ હોય તે મારી સ્થિતિ, પ્રભાવ, મુખ, કાતિ અને હેશ્યાનો યોગ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે શુદ્ધ ઇદ્રિયો, અવધિજ્ઞાન, ભોગના ઉત્કૃષ્ટ માધનો અને દિવ્ય વિમાનનો સમૃદ્ધ તેઓ મેલવે છે-ઇત્યાદિ દેવ સમૃદ્ધિનું વર્ણન જે આગલ કહેવામા આવશે તે ઉપદેશકે શ્રોતાની આગલ પ્રકાર કરવું ૧૯

તથા-મુકુલાગમનોક્તિરિતિ ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—મારા કુલમા જન્મ થવા વિષે કહેવું. ૨૦

વિશેષાર્થ—દેવતાના ધ્યાનથી અન્યા પછી પણ સારા દેશમા, મારા કુલમા એટલે નિષ્કલક અને સદાચારથી વિખ્યાત એવા પુરૂષોવાલા વગમા અનેક મનોગ્થ પૂરા થાય તેવા નિર્દોષ જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે ઇત્યાદિ ડયન કરવું, જેને માટે આગલ કહેવામા આવશે. ૨૦

તથા-કલ્યાણપરપરાગ્ન્યાનમિતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—કલ્યાણની પગ પગ જણાવવી. ૨૧

વિશેષાર્થ—મારા કુલમા જન્મ મન્યા પછી કલ્યાણની પર

પરા જેમકે સુંદર રૂપ અને લક્ષણોના સ્થાનરૂપ તથા રોગથી રહિત એવું શરીર-ઇત્યાદિ કલ્યાણની પરંપરા જે આ ગ્રંથના ધર્મ ફલાધ્યાયમાં કહેવામાં આવશે, તેનું આગ્યાન એટલે નિવેદન કરવું. ૨૧

તથા-અસદાચારગર્હીતિ ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ-નહારા આચારની નિંદા કરવી. ૨૨

વિશેષાર્થ-અસત્ આચાર એટલે હિંસા, અનૃત વગેરે દશ પ્રકારના પાપના હેતુરૂપ નહારો આચાર તે આ પ્રમાણે-

હિસાનૃતાદયઃ પંચ તત્ત્વાશ્રદ્ધાનમેવ ચ ।

ક્રોધાદયશ્ચ ચત્વાર इति पापस्य हेतवः ॥

મ મિથ્યાત્વસમઃ શત્રુર્ન મિથ્યાત્વસમં વિષમ્ ।

ન મિથ્યાત્વસમો રોગો ન મિથ્યાત્વસમં તમઃ ॥

અર્થ-“હિંસા, અસત્ય વગેરે પાંચ, તત્ત્વ ઉપર અશ્રદ્ધા અને ક્રોધાદિ ચાર-એ મળી દશ પાપના હેતુઓ છે.” તેવા નહારા આચારની નિંદા કરવી. જેમકે-“મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ શત્રુ નથી, મિથ્યાત્વના જેવું કોઈ વિષ નથી, મિથ્યાત્વના જેવો કોઈ રોગ નથી અને મિથ્યાત્વના જેવું કોઈ અજ્ઞાન-અંધકાર નથી. શત્રુ, વિષ, અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર અને રોગ પ્રાણીને એક વાર દુઃખ આપે છે, અને દુરંત એવું મિથ્યાત્વ તો જન્મે જન્મ દુઃખ આપે છે. પ્રાણીએ જવાલાથી આકુલ વ્યાકુલ એવા અગ્નિમાં પોતાના આત્માને અંપલાવવો સારો છે, પણ મિથ્યાત્વ સાથે જીવવું તે કદિ પણ સારું નથી.” આ માત્ર તત્ત્વની અશ્રદ્ધાની નિંદા કહેલી છે. એવી રીતે હિંસા વગેરેમાં પણ નિંદાની યોજના કરી લેવી. ૨૨

તથા-તત્ત્વરૂપકથનમિતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ-તે નહારા આચારનું સ્વરૂપ કહી બતાવવું. ૨૩

વિશેષાર્થ-તે હિંસા વગેરે દશ પ્રકારના પાપના હેતુરૂપ અસત્ આચારનું સ્વરૂપ ઉપદેશકે શ્રોતાની પાસે કહી બતાવવું.

જેમકે-પ્રમાદના યોગથી પ્રાણીનો નાશ કરવો તે હિંસા કહેવાય, અમત્ય જોલણુ તે મૃષા કહેવાય, અદત્ત-આખ્યા વગર ગ્રહણ કરવું તે સ્તેય (ચોરી) કહેવાય, મૈથુન (વ્યભિચાર) કરવું તે અપ્રધ-અર્થ કહેવાય અને ઘોષ વસ્તુ ઉપર મૂર્છા રાખવી તે પરિગ્રહ કહેવાય ઇત્યાદિ ૨૩

તથા-સ્વય પરિહાર इति ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ-ઉપદેશકે પોતે અસત્ આચારનો ત્યાગ કરવો ૨૪

વિશેષાર્થ-સ્વય જોટલે પોતે-આચારના ઉપદેશ કરનાર તે અસત્ આચારનો ત્યાગ કરવો, કાળજી ઉપદેશકે પોતે અસત્ આચાર છોડે નહીં અને ધર્મોપદેશ કરે, તો તેણે ધર્મકથન વેષધારી નાના વૈરાગ્ય જેવું અગ્રાહ્ય થાય છે, તે માધ્યની સિદ્ધિને કરનાર થતું નથી ૨૪

તથા-ઋણભાવાસેવનમિતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ-ઉપદેશકે હમેશા સગલ ભાવ ગાખવો ૨૫

વિશેષાર્થ-ઉપદેશકે કુટિલતાનો ત્યાગ કરવારૂપ મરલ ભાવ રાખવો, એથી તે ઉપદેશક પ્રતારણા (કગાઇ) કરનાર નથી એમ મહાવના થના શિષ્ય તેના કોઈ પણ ઉપદેશથી દુઃખ રહેતો નથી ૨૫

તથા-અપાયદેહતુલ્યદેશનેતિ ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ-અનર્થના કારણની દેશના આપવી. ૨૬

વિશેષાર્થ-આલોક અને પરલોક મહાધી અનર્થના હેતુ અર્થાત્ પ્રસ્તુત વિષયમાં અસત્ આચારના હેતુની દેશના આપવી. જેમકે-

યજ્ઞ પ્રયાતિ પુરુષા સ્વર્ગ યજ્ઞ પ્રયાતિ વિનિપાતમ ।

તત્ર નિમિત્તમનાર્ય પ્રમાદ इति निश्चितमिदं मे ॥ ૨૬ ॥

“જે પુરૂષો સ્વર્ગે જતા નથી અને જે પુરૂષોનો નિપાત થાય છે, તેનું નિમિત્ત-કારણ અનાર્થ પ્રમાદજ છે, એવો અમારો નિશ્ચય છે.” ૨૬

અહીં પ્રમાદ એટલે અસત્ આચાર લેવો.

તે ઉપદ્રવોને પ્રગટ કરે છે—

નારકદુઃખોપવર્ણનમિતિ ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—ઉપદેશકે શ્રોતાની આગળ નારકીનાં દુઃખનું વર્ણન કરવું. ૨૭.

વિશેષાર્થ—નરકમાં થયેલા તે નારકી કહેવાય, ઉપલક્ષણથી તિર્યંચ વિગેરે, તેમનાં દુઃખ-વ્યથા તેનું વર્ણન કરવું. જેમકે “તીક્ષ્ણ તરવારોથી, દેહીખ્યમાન લાલાંઓથી, વિષમ કુવાડા, ચક્ર, ફરસી, ત્રિશૂલ, તોમર, મુદ્ગર, વાંસલો અને લુશુંડીઓથી જેમના તાલુ તથા શિર ભેદાય છે, લુન્નઓ છેદાય છે, કર્ણ, નાસિકા અને હોઠ કપાય છે, હૃદય, ઉદર તથા આંતરડાં ભેદાય છે અને આંખનાં પડલ ફેડાય છે, તેથી કરીને એ નારકી પ્રાણીઓ દુઃખપીડિત થઈ પડે છે, ઉછળે છે અને પૃથ્વી ઉપર દીન થઈ તરફડે છે, તેમજ કર્મના પટલથી અંધ થયેલા તે પ્રાણીઓ પોતાના ત્રાતા-રક્ષકને જોઈ શકતા નથી.”

“હુધા, તૃષા, હિમ, અતિ ઉષ્ણતા અને ભયથી પીડિત, પરાધીનતાના વ્યસનથી આતુર એવા દુઃખી તિર્યંચને પણ સુખનો પ્રસંગ, એ અતિ તુચ્છ અને કહેવા માત્ર છે, પરંતુ વસ્તુતાએ કેવલ દુઃખજ છે.”

“મનુષ્યલવમાં પણ પ્રાણી દારિદ્ર્ય, રોગ, દુર્ભાગ્ય, શોક, મૂર્ખતા તેમજ જાતિ, કુલ તથા શરીરના અવયવની ન્યૂનતા પ્રાપ્ત કરે છે.”

“દેવતાના લવમાં પણ અવવાનું તથા વિયોગનું દુઃખ હોય છે અને ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, મદ તથા મદનથી તેઓ પરિતાપ પામે છે—

હે આર્યો, વિચારીને કહો, તે દેવતાઓને નિવેદન કરવા જેવું શું સુખ છે ? ૨૭

તથા—દુઃકુલજન્મપ્રશસ્તિરિતિ ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—‘ નહારા કુલમાં ક્યારે જન્મ થાય ? ’ એ વિષે સમજૂતી આપવી. ૫૮.

વિશેષાર્થ—શક, ચવન, શખર તથા બર્બર વગેરે નહારા કુલમાં સદાચાર રહિત એવા પ્રાણીઓનો જન્મ થાય છે, તે વિષે સમજૂતી આપવી ૨૮

નહારા કુલમાં ઉત્પન્ન થએલા પ્રાણીઓને શું કહેવું ? તે કહે છે

દુઃખપરપરાનિવેદનમિતિ ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—નહારા કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણીઓને હું ખોની પર પરા થાય છે તેનું નિવેદન કરવું ૨૯

વિશેષાર્થ—શરીર તથા મન મળેથી હું ખોની પર પરા ઉપદેશને નિવેદન કરવી જેમકે—અસત્ આચારના પરવશપણથી છવ નહારા કુલમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે નહારા કુલમાં પ્રાણીઓને વર્ણ, રમ, ગંધ, સ્પર્શ અને શરીર ખરાબ મલે છે, તેથી હું ખોને નિરાકરણ કરવાના કારણરૂપ ધર્મ તેમને સ્વપ્નમાં પણ પ્રાપ્ત થતો નથી, પણ હિંસા અસત્ય અને સ્તેયરૂપ અશુદ્ધ કર્મ કરવામાં પ્રવીણ હોવાથી ઉલટી નરકાદિનું ફલ આપનાર પાપકર્મની વૃદ્ધિ થાય છે તેથી પગભવ પામેલા પ્રાણીઓને આલોક અને પરલોકમાં અનુબંધ ના વિરોધ રહિત હું ખોની પર પરા ઉત્પન્ન થાય છે કહું છે કે—

તૈ. કર્મભિ સ જીવો વિવશ સસારચક્રમુપયાતિ ।

દ્રવ્યલોચનાઙ્ગમાવભિજ્ઞમાવર્તતે बहुश ॥ ૨૯ ॥

“ કર્મને વશ થયેલો છવ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને સાવથી જુદા જુદા લોકને પ્રાપ્ત થયેલા આ મ સાગ્યકમાં વારવાર પગવર્તન કર્યા કરે છે, એટલે દ્રવ્યપુદ્ગલ પરાવર્તન, ક્ષેત્રપુદ્ગલ પરાવ

ર્તન અને શલપુદ્ગલ પરાવર્તન લાવપુદ્ગલ પરાવર્તન બહુવાર કર્યા કરે છે. ” ૨૯.

તથા—ઉપાયતો મોહનિંદેતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—ઉપાયથી મોહની નિંદા કરવી.

વિશેષાર્થ—ઉપાયથી એટલે અનર્થ પ્રધાન મૂઠ પુરૂષનાં લક્ષણોને વિસ્તારથી જણાવવારૂપ—ઉપાયથી મોહ—મૂઠપણીની નિંદા કરવી, અર્થાત્ તે અનાદર કરવા યોગ્ય છે એમ જણાવવું. જેમકે—

અમિત્રં કુરુતે મિત્રં, મિત્રં દ્વેષ્ટિ હિનસ્તિ ચ ।

કર્મ ચારમતે હુષ્ટં, તમાર્હુર્મૂઢચેતસમ્ ॥

“ જે અમિત્રને મિત્ર માને, મિત્ર હોય તેનો દ્વેષ કરે, વા તેને મારી નાખે અને હુષ્ટ કર્મ આરંભે તેને મૂઢ ચિત્તવાળો પુરૂષ કહે છે. ”

“ મરવાની ઇચ્છાવાલો પુરૂષ જેમ ઔષધ—ઉપાયને માનતો નથી, તેમ મૂઢ પુરૂષ અર્થવાલાં અને શુભવાલાં વાક્યોને માનતો નથી. ”

“ પંડિત પુરૂષ કદિ કદ પામ્યો હોય તો તે પ્રજ્ઞાથી પ્રતિબોધ પામે છે અને મૂઢ પુરૂષ કદને પામ્યો હોય તો જલમાં પથ્થરની જેમ ડુબી જાય છે, ”

અથવા મોહનું ફલ દર્શાવવારૂપ—ઉપાયથી મોહની નિંદા કરવી. જેમકે “ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ અને શોક વગેરેથી ઉપદ્રવ પામેલા આ સંસારને જોતાં છતાં પણ મનુષ્યો મોહને લીધે તેનાથી ઉદ્દેગ પામતા નથી. ”

“ આ કર્મભૂમિ (ક્ષેત્ર) ને વિષે મનુષ્ય ભવરૂપ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ બીજ પ્રાપ્ત કરી, તેની સત્કર્મરૂપ કૃષિ—ખેતી કરવાને અદ્યખુદ્ધિવાલા પુરૂષો (મોહથી) યત્ન કરતા નથી. ”

“ મત્સ્ય પકડવાના કાંટાની અંદર રહેલા માંસની જેમ તુચ્છ અને ભયંકર ઉદયવાલા નઠારા વિષયસુખમાં આસક્ત થયેલા મનુષ્યો જેને લીધે સત્ક્રિયાનો ત્યાગ કરે છે, એવા દારૂ—ભયંકર મોહ રૂપ અંધકારને ચિહ્નકાર છે. ” ૩૦.

તથા—સજ્ઞાનપ્રશસનમિતિ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાર્થ—સત્ જ્ઞાનની પ્રશસા કરવી. ૩૬

વિશેષાર્થ—સત્-અમ્યક્ જ્ઞાનવાલા પડિત જનની અથવા સત્-વિવેચન સહિત જ્ઞાનની પ્રશસા કરવી જેમકે ‘સમાધિવાલી બુદ્ધિને ધારણ કરનારા પડિતો અતર દષ્ટિથી જે વસ્તુ જોઈ શકે છે, તે વસ્તુને શબ્દ ત્રણ નેત્રોથી, પ્રકા આઠ નેત્રોથી, કાર્તિક સ્વામી બાર નેત્રોથી અને ઇદ્ર હબાર નેત્રોથી પણ જોઈ શકતો નથી, એટલું જ નહીં પણ ત્રણ જગતના નેત્રો એટલા થઈ તે વસ્તુ જોઈ શકતા નથી”

“પડિત પુરુષો જે વસ્તુ અપ્રાપ્ય હોય તેની ઇચ્છા કરતા નથી જે વસ્તુ નષ્ટ થઈ હોય તેનો શોક કરતા નથી અને આપત્તિ જોમા મુંઝાતા નથી”

“જે પોતાનું જ્ઞાન થાય તો હર્ષ પામતો નથી અને અપ જ્ઞાન થાય તો રોષ કરતો નથી, એટલે કે ગંગા નદીના કંઠની જેમ જલિ ક્ષોભ પામતો નથી તે પડિત હોવાય છે,” ૩૧

તથા—પુરુષકારસત્કયેતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—પુરુષાર્થ-ઉદ્યોગનું માહાત્મ્ય કહેવું. ૩૭

વિશેષાર્થ—ઉત્સાહરૂપ પુરુષાર્થના માહાત્મ્યની પ્રશસા કરવી જેમકે “કીર્તિની પ્રીતિવાલા વીર પુરુષો ઉદ્યમને તોડનારા દૈવ (ભાગ્ય) ના મન્તરપર પગ મૂકી પોતાના જીવિતને ત્યાગુધી માહત્સ (હિંમત) ની તુલા ઉપર ચડાવે નહીં, ત્યાગુધીજ તેમને આ સમુદ્રની ખાઈ ડૂર્ગમ છે, ત્યાગુધીજ આગ્રશ નિરાલય છે અને ત્યાગુધીજ પાતાલની યાત્રા વિષમ છે અર્થાત્ જે તેઓ હિંમત કરે તો મસુદ્ર, આગ્રશ અને પાતાલમા પણ જઈ શકે છે,”

જે પુરુષાર્થને છોડી દેવને અનુમતે છે, તેનું દૈવ નપુમક પતિને પ્રાપ્ત કરી ચીની જેમ તેવા પુરુષને પ્રાપ્ત કરી પોતાની મેલે શમી જાય છે અર્થાત્ પુરુષાર્થ વિના દૈવ નિષ્ફલ થઈ જાય છે” ૩૭

તથા—વીર્યદ્ધિવર્ણનમિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—વીર્યની સમૃદ્ધિનું વર્ણન કરવું. ૩૩

વિશેષાર્થ—શુદ્ધ આચારના બલથી લભ્ય અને ઉત્કર્ષરૂપ એવી વીર્યની સમૃદ્ધિ કે જે અવસાને તીર્થ કરના વીર્ય સુધી પહોંચે છે, તેનું વર્ણન કરવું. જેમકે “ જે કોઈ મેરૂનો દંડ અને પૃથ્વીનું છત્ર કરવા સમર્થ થાય છે, તે સદાચારરૂપ કલ્પવૃક્ષનું ફલ છે એમ મહર્ષિઓ કહે છે. ” ૩૩

તથા—પરિણતે ગંભીરદેશનાયોગ इति ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—ઉપર કહેલો સર્વ ઉપદેશ શ્રોતાના મનમાં પરિણમે તો તે પછી સૂક્ષ્મ દેશનાનો વ્યાપાર કરવો. ૩૪

વિશેષાર્થ—ઉપર કહેલો ઉપદેશનો સમૂહ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તથા અનુદાન સાથે પરિણમે એટલે સાત્મીલાવ પામે અર્થાત્ તેનો આત્મા સાથે એકીલાવ થાય તો પછી ઉપદેશને યોગ્ય એવા જંતુને ગંભીર એટલે પૂર્વદેશનાની અપેક્ષાએ અતિસૂક્ષ્મ એવી દેશના કે જેમાં આત્માનું અસ્તિત્વ, આત્માનો બંધ તથા મોક્ષ વગેરે દર્શાવાય છે તેનો યોગ એટલે વ્યાપાર કરવો. કહેવાની મતલબ એવી છે કે સાધારણ ગુણની પ્રશંસાદિ કરવારૂપ અનેક પ્રકારનો ઉપદેશ જે પૂર્વે કહેલો છે, તે તેના આવરણ કરનાર કર્મનો અતિશે હ્રાસ થવાથી અંગાંગીલાવરૂપ પરિણામને પામે એટલે પછી દેશનાને યોગ્ય એવા તેને છૂટું લોજનની જેમ ગંભીર સૂક્ષ્મ દેશનામાં ઉતારવા. ૩૪

એ સૂક્ષ્મ દેશનાનો યોગ સિદ્ધાંત ધર્મના કહેવા વિના પ્રાપ્ત થતો નથી. ત કહે છે—

શ્રુતધર્મકથનમિતિ ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—શ્રુત-સિદ્ધાંત ધર્મનું કથન કરવું. ૩૫

૧ અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શ્રોતાના હૃદયમાં ઉપદેશ પ્રણમ્યો છે, એ શી રીતે જણાય ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ઉપર કહેલી યોતાની સ્થિતિને અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી તે જાણવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ—વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા તથા ધર્મકથનરૂપ શ્રુતધર્મ કે જે સર્વ કુશલના સમૂહરૂપ કલ્પવૃક્ષના વિશાલ ક્યારારૂપ છે, તેનું કથન કરવું જેમકે

ચક્ષુષ્મતસ્ત એવેહ યે શ્રુતજ્ઞાનચક્ષુષા ।

સમ્યક્ સદૈવ પश्यति भावान् हेयेतरान्नरा ॥ ૩૫ ॥

“ આલોકના હેય—ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને ઇતર-અહણ કરવા યોગ્ય પદાર્થોને જે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ નેત્રથી હમેશા જુવે છે, તેજ ખરે ખરા નેત્રવાલા કે ” ૩૫

આ શ્રુત-સિદ્ધાંતધર્મ પ્રત્યેક દર્શનમા જુદી જુદી રીતે પ્રવ ર્તેલો છે, તેથી પદ્ દર્શનના બધા ધર્મ શ્રુતધર્મ કહેવાય છે, તો તેમા સમ્યક્ પ્રકારના ધર્મનું વિવેચન થઈ શકે તેમ નથી તો તનુ રી રીતે કરવું ? તે કહે છે—

बहुत्वात्परीक्षावतार इति ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—શ્રુતધર્મ ઘણા છે, તેથી ઉત્તમ શ્રુતધર્મની પરીક્ષા કરવામાં પ્રવર્તવું. ૩૬

વિશેષાર્થ—તે શ્રુતધર્મ ઘણા છે તેથી બધે લાગુ પડતા શ્રુતધર્મ એવા સરખા શબ્દ ઉપરથી પુરૂષની બુદ્ધિ છેતરાય, માટે ત્રણ કોટિથી શુદ્ધ કરવારૂપ શ્રુતધર્મની પરીક્ષા કરવા ઉતરી પડવું તે વિષે બીજે પણ કહ્યું છે કે “ સર્વ લોકો શબ્દ માત્રથી સર્વને સરખો ધર્મ કહે છે, પણ તેઓ તેનો વિચાર કરતા નથી તે ધર્મ શબ્દની સમાનતા છતા પણ વિચિત્ર લેદથી લેદવાલો છે, માટે ચોખ્ખા દ્વધની જેમ તેને પરીક્ષા કરી માન્ય કરવો ”

“ વિચાર કરવામા ડાહ્યા અને મનમા છેતરવાનો ભય રાખ નારા પુરૂષો સમગ્ર લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ અને સર્વ જગતને હિતકારી એ દુર્લભ ધર્મને સુવર્ણની જેમ ખરાબર પરીક્ષા કરી અહણ કરે છે ” ૩૬

તે પરીક્ષાનો ઉપાય કહે છે —

કવાદિગ્રરૂપણેતિ ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં કસોટી, છેદ તથા તાપની પ્રરૂપણા કરવી. ૩૭

વિશેષાર્થ—માત્ર સુવર્ણની સમાનતાથી અન્ય લોકોમાં વિચાર વગર શુદ્ધ અશુદ્ધ સુવર્ણ ઉપર પ્રવૃત્તિ થાય છે, માટે તે સુવર્ણની પરીક્ષા કરવાને વિચક્ષણ પુરૂષો કસોટી, છેદ અને તાપ કરવામાં આદર કરે છે, તેમ અહીં પણ પરીક્ષા કરવાને યોગ્ય એવા શ્રુતધર્મમાં કસોટી વગેરેની પ્રરૂપણા કરવી. ૩૭

તે કસોટી વગેરે કહે છે:—

વિધિપ્રતિષેધૌ કપ્ય ક્ષતિ ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—વિધિ અને નિષેધ એ ધર્મની કસોટી છે. ૩૮

વિશેષાર્થ—વિરોધ વગર કર્ત્તવ્ય અર્થને ઉપદેશ કરનારું વાક્ય તે વિધિ કહેવાય છે, જેમકે સ્વર્ગ અને કેવલજ્ઞાનના અર્થો એવા પુરૂષે તપ ધ્યાન વગેરે કરવા અને પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ શુભિચી શુદ્ધ એવી ક્રિયા કરવી. ઇત્યાદિ વિધિ વાક્ય કહેવાય છે. નિષેધ કરનારું વાક્ય તે પ્રતિષેધ કહેવાય છે. જેમકે—

“ સર્વ પ્રાણી માત્રની હિંસા કરવી નહીં ” “ અસત્ય બોલવું નહીં ” ઇત્યાદિ પ્રતિષેધ વાક્ય કહેવાય છે. એ વિધિ અને પ્રતિષેધ શું છે તે કહે છે. તે સુવર્ણ પરીક્ષાની જેમ ધર્મની પરીક્ષામાં કસોટીરૂપ છે. તે ઉપરથી કહેવાની મતલબ એવી છે કે ઉપર કહેલા લક્ષણવાલો વિધિ અને પ્રતિષેધ, જે ધર્મમાં પદે પદે પુષ્કલ જોવામાં આવે તે કસોટીથી શુદ્ધ થયેલો ધર્મ છે. પરંતુ

અન્યધર્મસ્થિતાઃ સત્ત્વા, અસુરા इव विष्णुना ।

उच्छेदनीयास्तेषां हि वधे दोषो न विद्यते ॥

“ વિષ્ણુ જેમ અસુરનો ઉચ્છેદ કરે તેમ બીજા ધર્મમાં રહેલા પ્રાણીઓનો ઉચ્છેદ કરવો—તેમનો વધ કરવામાં બીલકુલ દોષ નથી.” આવાં વાક્યો જેમાં હોય તે કસોટીશુદ્ધ ધર્મ ન કહેવાય. ૩૮

ઠેદનુ સ્વરૂપ કહે છે —

તત્સમયપાલનાચેષ્ટોક્તિરહેદ ઇતિ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—તે વિધિ નિષેધની ઉત્પત્તિ, ઉત્પન્ન થયા પછી તેનું પાલન અને તે ઉત્પત્તિ અને પાલવાની ચેષ્ટા કહેવી તે ધર્મપરીક્ષામા છેદને ઠેકાણે છે ૩૯

વિશેષાર્થ—તે વિધિ નિષેધ ઉત્પન્ન થયા ન હોય તો તેને ઉત્પન્ન ઠગ્યા ઉત્પન્ન થયા પછી તેનું પાલન કરવું તે ઉત્પત્તિ તથા પાલન કરવાને માટે લિક્ષાટન વગેરે જે બાહ્યક્રિયારૂપ ચેષ્ટા, તેનું કહેવું તે છેદ ઠહેવાય છે જેમ સુવર્ણકારે ઠગોટીથી મોનાની શુદ્ધિ કરી હોય તોપણ જો તેને અદરની શુદ્ધિમા ચક્ર ગ્રહો હોય તો તે સુવર્ણના પાશાનો છેદ ને છે, તેમ ધર્મની શુદ્ધિમા પણ વિધિ-નિષેધરૂપ ઠગોટીની શુદ્ધિ કરી હોય તથાપિ તેમા ઠેદની અપેક્ષા ગ્રહે છે તે છેદ શુદ્ધ એવી બાહ્યચેષ્ટારૂપ જાણવો જેમા વિધિ-પ્રતિષેધ ન હોય, છતાં અબાધિતરૂપે પોતાના આત્માને પ્રાપ્ત ને અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી અતિચારરૂપ અપચાર વગર સ્તરોત્તર વૃદ્ધિનો અનુભવ કરે તેવી ચેષ્ટા તે શુદ્ધ ચેષ્ટા કહેવાય છે એવી શુદ્ધ ચેષ્ટા જે ધર્મમા મલિન્નર કહેવામા આવે તે ધર્મ છેદપરીક્ષાથી શુદ્ધ કહેવાય છે ૩૯

જેમ સોનું કનોટી અને ઠેદની પરીક્ષાથી શુદ્ધ લાગતું હોય પણ જો તાપને મદન કરી ગરમે તેવું ન હોય તો તે ખરેખર સુવર્ણ કહેવાય નહીં, તેમ ધર્મ પણ કનોટી અને ઠેદની પરીક્ષાથી શુદ્ધ થયો હોય પણ ન્યાયુધી તાપની પરીક્ષામા ખમાય થયો નથી, ત્યાં સુધી તે ન્યાયવિક્ષ રીતે શુદ્ધ ગણાતો નથી, તેથી ધર્મની પરીક્ષામા તાપ નું છે તે કહે છે —

ઉભયનિવચનમાવગદસ્તાપ ઇતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—કનોટી અને છેદના પગિણામી કાગળરૂપ છવાઈ ભાવની પ્રરૂપણા કરવી, તે તાપ કહેવાય છે. ૪૦

વિશેષાર્થ—કસોટી અને છેદ કે જેનું સ્વરૂપ ઉપર કહેલું છે, તેનો પરિણામીરૂપ કારણ જે જીવાદિ લક્ષણભાવ, તેની પ્રરૂપણા કરવી, તે આ શ્રુતધર્મની પરીક્ષાના અધિકારમાં તાપ કહેવાય છે. કહેવાની મતલબ એવી છે કે દ્રવ્યરૂપે (દ્રવ્યાર્થિકનય વડે) અથવા નહીં અને ઉત્પન્ન પણ ન થાય અર્થાત્ તેઓને તેઓ રહે અને પર્યાયરૂપે (પર્યાયાર્થિકનય વડે) જણે જણે અપર અપર સ્વભાવને પામી એટલે નવીન સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી અનિત્ય સ્વભાવવાસો જીવાદિ જે શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરે, તે શાસ્ત્રની તાપશુદ્ધિ જાણવી. પરિણામી આત્મા પ્રસુખમાં તેવા અશુદ્ધ પર્યાયનો નિરોધ કરી ધ્યાન, અધ્યયન વગેરે ઊભા શુદ્ધ પર્યાયના પ્રગટ થવાથી જેનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે તેવી કસોટી અને બાહ્યવેદાની શુદ્ધિરૂપ છેદ તે બરાબર ઘટે છે, એટલે તાપશુદ્ધિ થવાથી કસોટીની શુદ્ધિ અને છેદની શુદ્ધિ ઘટે છે, અન્યથા ઘટતી નથી. ૪૦

એ કસોટી, છેદ અને તાપ—એ ત્રણેમાંથી બલવાન કોણ છે ? અથવા એમાંથી કોણ અબલવાન છે ? એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે.

અમીપામંતરદર્શનામિતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—એ પરીક્ષાના ત્રણ પ્રકારનો તક્ષવત બતાવવો. ૪૧

વિશેષાર્થ—એ પરીક્ષાના ત્રણ પ્રકારનો પરસ્પર જે અંતર એટલે કોણ તેઓમાં સમર્થ છે ? અને કોણ અસમર્થ છે ? એવો તક્ષવત તે ઉપદેશકે દર્શાવવો. ૪૧

તે પરીક્ષાના ત્રણ પ્રકારનો તક્ષવત દર્શાવે છે:—

કપચ્છેદયોરયત્ન इति ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—કસોટી અને છેદ એ કેવલ બે પ્રકારની પરીક્ષામાં પ્રયત્ન કરવો નહીં. ૪૨

વિશેષાર્થ—કસોટી અને છેદ એ કેવલ બે પ્રકાર પરીક્ષા કરવામાં અસમર્થ છે, તેથી તેનો આદર કરવામાં યુદ્ધિમાન પુરોહિતોએ પ્રયત્ન કરવો નહીં, કારણ કે તેમાં કાંઈ તાત્પર્ય નથી. ૪૨

ઝેલ ઝનોટી અને ઝેદ પગીક્ષાને ।વયે પ્રયત્ન ન કરયો, તેનું શુ કારણ ? તે કહે છે —

તદ્માત્રેऽપિ તાપાભાવેઽભાવ इति ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—કસોટી અને છેદની પગીક્ષા કરી હોય પણ જો તાપની પગીક્ષાનો અભાવ હોય તો તે બને પરીક્ષાનો અભાવ બાણુવો ૪૩

વિશેષાર્થ—કસોટી અને છેદની પગીક્ષા કરી હોય પણ જો ઝહેલા લક્ષણવાળા તાપની પરીક્ષાનો અભાવ હોય તો તે બનેનો અભાવ થાય, એટલે પરમાર્થે પરીક્ષા કરવા ચોખ્ખ વસ્તુની સત્તા રહે નહીં તાપની અદૃ નહીં મૂકેલુ સુવર્ણ ઝનોટી અને છેદ મૂકે તોપણ પોતાનું બડ મ્વડપ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થતું નથી, કારણ કે તે બાતવાલુ (કહેવા માત્ર) સુવર્ણ છે ૪૩

તાપની શુદ્ધિ ન થાય તો તે ઝનોટી તથા ઝેદની શુદ્ધિ ન થઈ કહેવાય, તે ગી રીતે ? તે કહે છે —

तच्छुद्धौ हि तत्साफल्यमिति ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—તાપની શુદ્ધિ થવાથી તે કસોટી અને છેદની શુદ્ધિ મફલ થાય છે ૪૪

વિશેષાર્થ—તે તાપની શુદ્ધિ થવાથી તે ઝનોટી અને ઝેદની શુદ્ધિ નિઃશ્ચે મફલ થાય છે ને આ પ્રમાણે—દેશના એટલે સૂત્રના અર્થનું ચિંતન અને અધ્યયન એટલે ભાષ્યનું ધૃત્યાદિ જે અર્થ તે પૂર્વે બાધેલા કર્મની નિર્જગડપ ફલવાવો છે અને નિયેધ કહેલો દ્વિમા પ્રમુખ અર્થ નવા કર્મને બાધવાનો નિગેધ કરવા ઉપ ફલવાલો છે અને તે ઝનોટી અને ઝેદને મ્યાને છે તેવી જો તે બને ઉત્પન્ન થયા ન હોય તો તેમને ઉત્પન્ન કરવાથી અને ઉત્પન્ન થયા હોય તો તેમનું પાલન કરવાથી બાધચેદાની શુદ્ધિ ફલવાલી થાય છે જો આ મા અપગિહામી હોય તો તેમા પૂર્વે કહેવા લક્ષણવાલા ઝનોટી અને છેદ પોતાનું કાર્ય કરવાને અનર્થ થતા નથી, તેથી તે

ખંને તાપની શુદ્ધિ થવાથીજ સફલ થાય છે. અન્યથા રીતે થાયજ નહીં. ૪૪

કોઈ શંકા કરે કે ત્યારે તે ખંને (કસોટી અને છેદ) નિષ્ફલ થશે, તેના ઉત્તરમાં કહે છે:—

फलवंतौ च तौ ताविति ॥ ૪૫ ॥

મૂલાર્થ—તે ખંને ફળવાળા સતાજ વાસ્તવિક છે. ૪૫

વિશેષાર્થ—જેનાં લક્ષણ કહેલાં છે એવા તે ખંને કસોટી અને છેદ વાસ્તવિક—સત્ય છે, કારણ કે જે વસ્તુ પોતાને સાધ્ય એવી ક્રિયાને કરનાર છે, તે વસ્તુનું પરમાર્થ વસ્તુપણું છે એમ સત્પુરૂષો કહે છે. ૪૫

ઉપર કહ્યું તેથી વિપરીત કહેવમાં જે ખાધ આવે તે કહે છે:—

अन्यथा याचितकमंडनमिति ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—જે તે ખંને સફલ નથી એમ કહીએ, તો તે માગી લાવેલા આભૂષણની જેમ નિષ્ફલ થાય. ૪૬

વિશેષાર્થ—અન્યથા એટલે ઉપર કહેવા પ્રમાણે ન માનીએ તો તે ખંને નિષ્ફલ એવા વસ્તુપરીક્ષાના અધિકારમાં ગણ્યા છતાં તે માગી લાવેલા આભૂષણ જેવા છે. મૂલમાં યાચિતક શબ્દ છે. તેનો એવો અર્થ છે કે માગી લાવેલું આભૂષણ પારકું છે તેથી તેમાં પારકાપણાની સંભાવના થાય તેને લીધે નઠાડું એવું જે માગેલું તે ' યાચિતક ' કહેવાય. અહીં ક પ્રત્યયથી નઠાડું એવો અર્થ નીકળે છે. નઠારી રીતે માગી લાવેલું જે આભૂષણ—કઠા કુંડલાદિ અલંકાર તે “ યાચિતક મંડન ” કહેવાય.

અલંકારનું ફલ એ પ્રકારનું છે. પોતાનો નિર્વાહ ચાલતાં શુદ્ધ અભિમાનના સુખને ઉત્પન્ન કરનારી શરીરને શોભા આપે તે પહેલું ફલ છે, અને કોઈ રીતે નિર્વાહ થાય તેમ ન હોય ત્યારે તે અલંકાર વેચી નિર્વાહ કરવો તે બીજું ફલ છે. આ ખંને પ્રકારનાં ફલ માગી લાવેલા આભૂષણથી થતાં નથી, કારણ કે તે પારકું છે. તેથી તે ખંને

માગી લાવેલા આભૂષણ જેવા ઠહ્યા છે એ ઉપગ્રથી કહેવાની મતલબ એવી છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય એ બે સ્વભાવવાલા શુભમા કસોટી અને છેદ ઉપચાર વિના સ્થાપન ઠગવાથી તે બને પોતાના ફલ પ્રત્યે સફલ મામર્યવાલાજ થાય છે અને નિત્ય વગેરે એકાતવાદમા તો તે વારીઓ જે પોતાના વાદની શોભા માટે તે કસોટી અને છેદની કમપના કહે છે તે માગી લાવેલા આભૂષણના જેવાજ નિષ્ફલ જણાય છે તે પોતાના ઠાર્થને ઠગ તેવા ગેદના નથી ૪૬

અહીં કહે છે કે ઉપગ્ર પ્રમાણે જોતા એમ નિશ્ચય થયો કે કસોટી, છેદ અને તાપથી શુદ્ધ એવો શ્રુતધર્મ ત્રહ્મણ ઠરવા યોગ્ય છે, પણ તે શ્રુતધર્મ જાનો એકો પ્રમાણ ગણાય ? તે વ્યતિરેકથી (ઉલટાવીને) જો છે —

નાતત્ત્વવેદિમાદઃ સમ્યગ્માદ ઇતિ ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—જે તત્ત્વવેદના ન હોય, તેનો વાદ સમ્યગ્માદ ન કહેવાય ૪૭

વિશેષાર્થ—જે અતત્ત્વવેદી એટલે માણાત વસ્તુતત્ત્વને જાણનાર ન હોય અર્થાત્ અર્વાગદષ્ટિ દ્વચ્ચ પુરૂષ હોય તેનો વાદ એટલે યથાર્થ વસ્તુનું જ્ઞાન, તે સમ્યગ્માદ એટલે યથાર્થ અર્થનો વાદ ન કહેવાય સાદાત્ યથાર્થ વસ્તુને નહીં જોનારા પ્રમાણાએ (મથમટે) કરેલું જ્ઞાન તત્ત્વઅધ ચિત્રકાંડે આલેખેલા ચિત્રની જેમ યથાર્થ રૂપના વિપરીતપણાથી અધટિત થાય છે, તો તેણે ખેલી વસ્તુ અનિપજીત ગી ગીતે હોય ? ૪૮

સમ્યગ્માદનો ઉપાય કહે છે—

વધમોષોપપત્તિત્ત્વનુદ્ધિરિતિ ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—જ્યાં તથા મોગની મિદ્ધિ ધરાવી વસ્તુવાદ (આત્મા) ની શુદ્ધિ વિચારવી ૪૮

વિશેષાર્થ—મિથ્યાનાદિ કાંતોશી અગ્નિ અને તપાવેલા લોહના ગોળાની જેમ અથવા દૂધ અને જાગની જેમ શુભ અને

કર્મનાં પુણ્યલોભુ પરસ્પર (વિભાગ પરિણામ વગર) રહેવું તે બંધ કહેવાય છે. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રથી કર્મનો અત્યંત ઉચ્છેદ તે મોક્ષ કહેવાય છે. તે બંધ તથા મોક્ષની ઘટના કરવાથી તેની શુદ્ધિ એટલે વસ્તુવાદની નિર્મલતા ચિંતવવી. કહેવાની મતલબ એવી છે કે જે સિદ્ધાંતમાં તે તે વિશેષ-વિશેષણથી બંધ અને મોક્ષને યોગ્ય એવો આત્મા નિરૂપણ કરવામાં આવે, તે આત્મા સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ પ્રતિપાદન કરેલો છે એમ વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કરેલો છે. ૪૮

એ બંધમોક્ષની સિદ્ધિ જેમ ઘટે તેમ કહે છે—

इयं बध्यमानबंधनभाव इति ॥ ૪૯ ॥

મૂલાર્થ—એ બંધમોક્ષની યુક્તિ બંધાતા એવા જીવ અને તેના બંધનપણામાં હોય છે. ૪૯.

વિશેષાર્થ—એ બંધમોક્ષની યુક્તિ બંધાતા એવા જીવના અને આગલ કહેવામાં આવશે એવા તે બંધનના સહસાવમાં હોય છે. ૪૯.

ઉપર કહ્યું તેનો શો હેતુ છે ? તે કહે છે—

कल्पनामात्रमन्यथेति ॥ ૫૦ ॥

મૂલાર્થ—એમ જો ન કહીએ તો કલ્પના માત્ર જ કહેવાય. ૫૦.

વિશેષાર્થ—જે કારણ માટે અસત્ય અર્થના પ્રતિભાસરૂપ આ કેવલ કલ્પનાજ છે, તેમાં અર્થનો પણ પ્રતિભાસ થતો નથી, તેથી તે કલ્પના માત્ર છે. અન્યથા એટલે મુખ્ય કર્મ બાંધનાર જીવ અને બાંધવાનું કર્મ—એ બંનેનો અભાવ થાય તો પછી તે (બંધ અને મોક્ષની યુક્તિ) પણ કલ્પના માત્ર જ થાય. ૫૦

બંધન પામનાર તે કોણ ? અને બંધન તે શું ? તે કહે છે—

बध्यमान आत्मा बंधनं वस्तुसत्कमेति ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—અધન પામનાર આત્મા અને પરમાર્થથી વિદ્યમાન કર્મ તે અધન છે ૫૧

વિશેષાર્થ—અધન પામનાર એટલે પોતાનું મામર્યું શુભાવી પરવશપણાને પ્રાપ્ત થનાર તે કોણ ? આત્મા જે ચૈત્ત્ર પ્રકારના ભેદવાળો છું હકેવાય છે અધન એટલે જેવડ મિથ્યા ત્વાદિ હેતુઓથી આત્મા બધાય તે શુ ? પરમાર્થ વિદ્યમાન એવું જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ, જે અનતાનંત પરમાણુઓના મમુકરૂપ સ્વભાવવાળું છે, તેથીજ તે મૂર્તિપ્રકૃતિ-એટલે સ્મૃતિમાન છે

ઉપરના મૂળમા આત્મ ગણ્ડનું મહણું ઠરેલું છે, તેથી તે પ્રસંગને લઈ માખ્યમતનું બંડન ઠરે છે —

માખ્યમતમા કહ્યું છે કે કોઈ આત્મા બધાનો નથી, તેમ મૂકાનો પણ નથી અને મમાગમા જ્રમણુ પણ ઠગતો નથી જે વિવિધ પ્રકારના આશયનાલી પ્રકૃતિ છે, તેજ સસારમા જ્રમણુ ઠરે છે, બધાય છે અને મૃદાય છે

મૂળમા ‘ વસ્તુસત્ ’ એ પદનું બહણું ઠરેલું છે, તેથી બૌદ્ધ મતનું બંડન ઠરેલું છે જૌદ્ધમતમા કહ્યું છે કે—

चित्तमेव हि ससारो, रागादिस्लેશवासितम् ।

तदेव तैर्वિनिर्मुक्त, ममाત इति कथ्यते ॥

“ ગમાદિ કલેશોથી સસ્કાર પામેલું ચિત્તજ સસાર છે જ્યારે ચિત્ત તે રાગાદિ કલેશોથી મુક્ત થયું, ત્યારે ભવ-મસારનો અત-ભોક્ષ થયો એમ જાણવું ”

રાગાદિ કલેશ જે હોવા ચિત્તથી જુદા નથી તેવડે સસ્કાર પામેલું, તેથી અધન પામનાર આત્માથી જુદું નહીં એવું ચિત્ત એ સસાર છે એમ જે માને છે, તે ‘ વસ્તુમત્કર્મ ’ એ વાક્યથી ઉડી

૧-૭ એન્દ્રિય મુક્ત તથા બાહ્ય ૨ એન્દ્રિય, ૬ તેન્દ્રિય, ૫ ચક્ષુન્દ્રિય, ૬ મનુષ્યમ પચેન્દ્રિય, ૭ ગણજ્ઞપચેન્દ્રિય-એ માત પર્વાત અને માત અપર્વાત-એ મામાન્ય પ્રકારે અશુદ્ધવ્યસહાનયની અપેક્ષાએ આ ભેદ થાય છે ૨ અર્પાત સત્ય છે, કલ્પના માન નથી.

જાય છે. તેમ વળી જે સાંખ્યવાદા પ્રકૃતિને બંધમોક્ષ માને છે તો તેથી સંસારાવસ્થા તથા મોક્ષાવસ્થામાં આત્માના અભિન્ન-એક સ્વભાવને લીધે યોગી પુરુષોને જે યોગશાસ્ત્રોમાં યમ નિયમાદિ અનુષ્ઠાન સુક્તિદ્વલ આપનારું કહેલું છે તે વ્યર્થ થવાનું. વલી ' ચિત્તથી કર્મ જુદું નથી ' એમ માનનારા જૌદ્ધના પક્ષમાં તો કર્મનું વસ્તુપણું રહેતું નથી, કારણ કે જે વસ્તુ જેનાથી જુદી નથી તે વસ્તુ તેરૂપ જ કહેવાય છે. વલી લોકમાં તે તેનાથી-અવસ્તુથ. બંધાય છે, એવી પ્રતીતિ થતી નથી. જેમ પુરૂષ અને બેડી-તે જુદા જુદા સ્વભાવના છે, તેમાં પુરૂષ બંધપામનાર અને બેડી બંધનરૂપ છે, તે છતાં લોકમાં “ પુરૂષ બેડીમાં પડ્યો ” એવા વ્યવહારથી બોલાય છે (તેમ અહીં આત્માએ કર્મ બાંધ્યાં એમ કહેવાય, કર્મ-રૂપ આત્માએ કરી આત્મા બંધાયો એમ કહેવાતું નથી).

જૌદ્ધ મત પ્રમાણે કર્મ અને ચિત્ત બે જુદા નથી એમ માનીએ તો સંસાર અને મોક્ષનો લેહ પણ નહીં થાય, કારણકે માત્ર ચિત્તનું બંને ઠેકાણે વિશેષપણું નથી અર્થાત્ સરખાપણું છે.^૧ ૫૧

બંધ અને મોક્ષના હેતુ કહે છે—

હિંસાદયસ્તદ્યોગહેતવસ્તદિતરે તદિતરસ્યેતિ ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—બંધના યોગનું કારણ હિંસાહિ છે અને મોક્ષના યોગનું કારણ અહિંસાહિ છે. ૫૧

વિશેષાર્થ—હિંસા, અસત્ય વગેરે જીવના પરિણામ વિશેષ છે. કારણકે તે બંધનું રૂપ સંસાર હોવાથી વસ્તુગતિએ વિચારતાં તે પાપરૂપ બંધના જ હેતુરૂપ છે, એટલે આત્માની સાથે બંધના કારણભાવને પામેલા છે, તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે—

હિંસાનૃતાદયઃ પંચ, તત્ત્વાશ્રદ્ધાનમેવ ચ ।

ક્રોધાદયશ્ચ ચત્ત્વાર, ઇતિ પાપસ્ય હેતવઃ ॥ ૧ ॥

૧ એટલે સંસાર તથા મોક્ષની અવસ્થામાં ચિત્ત આવ્યું, એટલે ક્રોધ પ્રકારનું વિશેષપણું રહ્યું નથી, અર્થાત્ ચિત્ત અને કર્મ એ બે વસ્તુ જુદીજ છે.

" હિ સા, અસત્ય વગેરે પાપ, તત્ત્વ ઉપર અશ્રદ્ધા અને ક્રોધાદિક આર કપાય, (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ) એ સર્વ પાપના હેતુઓ છે " ૧

વળી તે હિ સાદિકથી ઇતર-બીજા જે અહિ સાદિક તેજ તે બ ધથી ઇતર-બુદ્ધો એવો જે મોક્ષ તેના કારણ છે, એટલે મોક્ષનું કારણ અહિસાદિક છે, કારણકે સર્વ કાર્યો તેને અનુરૂપ-યોગ્ય એવા કારણમાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ જેવું કારણ તેવું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે મોક્ષનું કારણ મળવાથી મોક્ષ થાય, અને સ સારું કારણ મળવાથી સ સાર થાય ૫૧

હવે બ ધનું જ અવસ્થા કહે છે

પ્રવાહતોઽનાદિમાનિતિ ॥ ૫૨ ॥

મૂલાર્થ—બ ધ પ્રવાહથી-પર પરાથી અનાદિ છે. ૫૨

વિશેષાર્થ—પ્રવાહથી-પર પરાથી બ ધ અનાદિ છે, એટલે આદિભૂત જે બાધવાનો કાલ તેણે કરીને ગહિત છે અમુક વળતે જીવે આ કર્મો પ્રથમ બાધ્યા, એમ કર્મ બાધવાનો આદિકાલ નથી પર તે વિષે વધારે કહે છે—

કૃતકૃત્વેઽપ્યતીતકાલમદુષપત્તિરિતિ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાર્થ—કર્મનો બ ધ કરાએલો છે, તે છતાં પણ અતીતકાલની પેઠે તેની વટના કગવી. ૫૩

વિશેષાર્થ—બ ધ પોતાના હેતુઓથી નિષ્પન્ન છે, તે છતાં પણ તે બ ધની વટના અતીત-ભૂતકાલની જેમ કરવી, એટલે બ ધનું અનાદિપણ કહેવું અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે, કર્મનો બ ધ પ્રત્યેક ક્ષણે કરવામા આવે છે, તોપણ પ્રવાહની અપેક્ષાએ સતતિભાવે કરીને તે અતીતકાલની જેમ અનાદિ જ ૫૩

જે અશથી ભૂત અને વર્તમાનકાલનો દશાત અને દાર્શનિક

લાવ-અર્થાત્ ભૂતકાલનું દષ્ટાંત કરવું; અને તેને વર્તમાનકાલમાં થટાડવું; તેને પ્રત્યક્ષ ગતાવવાને કહે છે—

વર્તમાનતાકલ્પં કૃતકત્વમિતિ ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—વર્તમાનપણા જેવું કરેલાપણું છે. ૫૪

વિશેષાર્થ—અતીતકાલના સમયનું જેવું વર્તમાનપણું છે, તેવું બંધનું કરેલાપણું છે. અર્થાત્ કરવાપણું છે. કારણકે ક્રિયાકાલ—કરવાનો કાલ અને નિષ્ક્રિયાકાલ—ભૂતકાલ—સમાપ્તનો કાલ—એ બંને કાલનું નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયથી અભેદપણું છે, એમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. જો એમ ન હોય તો વર્તમાનપણા જેવું કરવાપણું—સ્થાપન કરવું યુક્ત હોય; પણ કરેલાને કરવા માંડવું, એમ કહેવાતું નથી. ૫૪

જેવા આત્માને વિષે પ્રથમ કહેલા બંધના હેતુઓ ઘટે છે, તેવા આત્માને અન્વય અને વ્યતિરેકથી કહે છે—

પરિણામિન્યાત્મનિ હિંસાદયો મિત્રામિત્રે ચ દેહાદિતિ ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—દેહથી ભિન્ન અને અભિન્ન એવા પરિણામી આત્માને વિષે હિંસાદિક બંધના હેતુ ઘટે છે. ૫૫

વિશેષાર્થ—પરિણામવું, તે પરિણામ કહેવાય છે, એટલે દ્રવ્યરૂપપણે કરીને એકરૂપે રહેલી વસ્તુનું બીજા પર્યાય પ્રત્યે (પર્યાયાંતર થવું) પામવું. અર્થાત્ રૂપાંતર થવું તે. તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

૧ સાત પ્રકારના નયમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ બે નય મુખ્ય ગણેલા છે. કેટલાક પદાર્થ તત્કાલ થયા હોય અને કેટલાક થતા હોય તે બંનેને ‘ થાય છે ’ એમ કહેવું. તે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ જાણવું અને જે કરવા માંડેલું હોય, તેને ‘ કર્યું ’ એમ કહેવું એ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ જાણવું. અહીં કરવા માંડ્યો એવો જે કર્મનો બંધ તેને ‘ કર્યો છે ’ એમ કહ્યું તે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ સમજવું.

આત્મા કેવળપણાને કે મનુષ્યપણાને પામે છે, એવો જે પર્યાય તે પરિણામ કહેવાય છે.

“ પરિણામો હયાંતરગમન ન ચ સર્વથા વ્યવસ્થાનમ્ ।
ન ચ સર્વથા વિનાશ પરિણામસ્તદ્વિદામિષ્ટ ” ॥ ૧ ॥

“ અર્થાતર એટલે એક અર્થને સુક્રી બીજા અર્થને પામવું,
મર્વદા એકરૂપે ન રહેવું તેમજ સર્વથા વિનાશ ન થવો તેને વિ
દાનો પારણામ કહે છે ”

એવો પરિણામ નેને છે, તે પરિણામી જડવાય એવા તે પરિ
ણામી આત્માને વિષે પ્રથમ કહેલા જીવહિ સા વગેરે દોષ ઘટે છે
વળી તે આત્મા કેવો છે ? લિપ્ત એટલે જુદા રૂપવાળો અને અલિપ્ત
એટલે તેનાથી વિપરીત-એક રૂપવાળો છે અહીં ચ શબ્દનો અર્થ
વિશેષણ સમુચ્ચય અર્થમાં છે તે આત્મા લિપ્ત અને અલિપ્ત
કેનાથી છે ? દેહથી કે—એટલે તે પરિણામી આત્મા દેહથી લિપ્ત
છે અને અલિપ્ત પણ છે અર્થાત્ આત્મા અને દેહ એક પણ છે
અને જુદા પણ છે પપ

ઉપર કહેલા અર્થથી ઉલટી રીતે લેવાથી ને બાધક આવે છે,
તે કહે કે—

अन्यथा तदयोग इति ॥ ५६ ॥

મૂલાર્થ—જો પરિણામી આત્મા દેહથી લિપ્ત તથા
અલિપ્ત ન કહીએ તો તે હિ સાંક્રિક દોષનો તેની સાથે
યોગ ન થાય. ૫૬

વિશેષાર્થ—જો પરિણામી આત્મા દેહથી લિપ્ત તથા અલિપ્ત
ન માનીએ તો તે હિ સાંક્રિક બધના હેતુ તરીકે જલાવેલા તે હિના
દિક દોષ તેને ઘટે નહીં પ

કેમ ન ઘટે ? તે કહે છે—

नित्य एवाधिकारतोऽममवादिति ॥ ५७ ॥

મૂલાર્થ—નિત્ય એવા આત્માને વિષે અધિકારથી
દિ, માદિકનો સંભવ નથી, તે માટે ૫૭
વિશેષાર્થ—નિત્ય એવો આત્મા—જો લે દોષ દિવમ અ

વધુ નહીં, ઉત્પન્ન થવું નહીં અને નિરંતર સ્થિર રહેવું—એવા સ્વભાવવાળા આત્માને વિષેજ હિંસાદિ દોષ સંભવતો નથી. પર્યાયપણે અવલંબન કરવાથી અનિત્ય એવો જે આત્મા તેના વિષે નહીં, એમ એવ કારનો અર્થ છે. એ રીતે એકાંત નિત્ય આત્મા માનતા, દ્રવ્યાસ્તિક નયના આલંબનથી એટલે અધિકારથી એકાંતિક દ્રવ્યાર્થિક નય મતે કરી તલના છોડાના ત્રીજા ભાગ પ્રમાણે અર્થાત્ અતિ સૂક્ષ્મ એવા પણ પૂર્વના સ્વરૂપનો નાશ ન પામવાથી હિંસાનો અસંભવ છે, એટલે ઘટવાપણું નથી—અર્થાત્ એકાંત દ્રવ્યાર્થિક નયને મતે આત્મા નિત્ય માનવાથી તેને હિંસા કરવાનું ઘટતું નથી. કારણકે જે કહેવાને ઇચ્છેલી હિંસા છે, તે કહેવાને ઇચ્છેલા એવા પર્યાયને નાશ કરવારૂપ સ્વભાવવાળી શાસ્ત્રમાં કહેવાય છે, એટલે પર્યાયનો વિનાશ કરવો તે હિંસા—એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. જેમકે—

“ તત્પર્યાયવિનાશો દુઃખોત્પાદસ્તથા ચ સંક્લેશઃ ।

एष वधो जिनभणितो वर्जयितव्यः प्रयत्नेन ” ॥ ૧ । ૧૭ ।

“ આત્માના પર્યાયનો નાશ કરવો, તથા તેને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવું, અને કિલ્લિ અધ્યવસાય કરવો—એ ભગવંતે હિંસા કહેલી છે, તે હિંસાનો પ્રયત્નવડે ત્યાગ કરવો, ” ૫૭

તથા—અનિત્યે ચાપરાહિંસનેનેતિ ॥ ૫૮ ॥

મૂલાર્થ—વળી જે આત્માને સર્વથા અનિત્ય કહીએ, તે બીજે કોઈ તેને હુણી શકતો નથી તેથી હિંસાનો અસંભવ થશે. ૫૮

વિશેષાર્થ—સર્વથા અનિત્ય એટલે પ્રતિક્ષણે નાશ પામનારો આત્મા છે, એમ માનવાથી બીજા કોઈ શીકારી વગેરેથી કોઈ ડુકર વગેરે પ્રાણીની હિંસાનો અસંભવ થાય. કારણકે આત્માનો ક્ષણે ક્ષણે નાશ થવાનું અંગીકાર કરવાથી સર્વ આત્માઓ પોતાની મેળેજ પોતાના જન્મનો લાભ થયા પછી સર્વથા નિવૃત્ત થવાથી—એટલે પોતાની મેલે જન્મ થયો અને તરતજ નાશ થયો—એમ

હોવાથી કોણ કોનો માગનારો થાય અને કોણ કોનાથી મરવા યોગ્ય થાય—અર્થાત્ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે અને પોતાની મેળે નાશ પામે છે—એમ માનીએ તો પછી કોણ કોને મારે અને કોને કોણ મારવાનું રહે, એટલે એકાત આત્માને અને ત્ય માનવાથી હિંસાનો અસભવરૂપ દોષ લાગે ૫૮

તથા—મિત્ર एव देहान्न स्पृष्टवेदनमिति ॥ ૫૯ ॥

મૂલાર્થ—વળી જો આત્મા દેહથી સર્વથા ભિન્ન હોય તો સ્પર્શ કરેલા વિષયનો અનુભવ ન થાય. ૫૯

વિશેષાર્થ—જો દેહથી સર્વથા આત્મા ભિન્ન એટલે વિદ્ય ક્ષણ હોય, તો સ્ત્રીનું શરીર, શય્યા અને આમન વગેરે ઇષ્ટ વસ્તુનો અને કાટા, અગ્નિની જ્વાલા વગેરે અનિષ્ટ વસ્તુનો દેહવડે સ્પર્શ કરેલો સ્પર્શઇદ્રિયનો વિષય, તેનો અનુભવ લોગી પુરૂષને નહીં થાય કેમકે દેવદત્ત નામનો માણસ શય્યા વગેરે લોગના અગ્નિ સ્પર્શ કરે અને તેના અનુભવની પ્રતીતિ વિષ્ણુમિત્ર નામના બીજા માણસને ન થાય અર્થાત્ જેમ લોગ બીજો જરે અને તેનો અનુભવ બીજાને થતો નથી, તેમ દેહ અને આત્મા સર્વથા જુદા હોય તો દેહ લોગવેલાનો અનુભવ આત્માને ન થાય, મારે ત્યામુધી આત્મા ઝર્મમહિત છે, ત્યામુધી તે મર્વથા દેહથી જુદો ન કહેવાય ૫૯

તથા—નિર્ચકશ્ચાનુગ્રહ इति ॥ ૬૦ ॥

મૂલાર્થ—વળી જે અનુગ્રહ તે નિષ્ક્રાં થાય છે ૬૦

વિશેષાર્થ—આત્મા દેહથી મર્વથા ભિન્ન છે, એમ માનવાથી દેહને જે અનુગ્રહ એટલે પુષ્પમાલા, ચંદન, ત્રી, વસ્ત્ર વગેરે જે લોગના અગ્રાથી સહાયપણ છે, તે નિર્ચક થાય છે, એટલે પુરૂષને મતોષરૂપ ફલથી સહિત થાય છે ત્રણજે દેહથી આત્માનું અત્યંત ભિન્નપણ છે અહીં ઉપલક્ષણથી નિગ્રહનું પણ નિર્ચકપણ જણવું એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે, જેમ ત્રી વગેરે ઇષ્ટ પદાર્થવડે આત્માને મુખ જણાય છે તે નિષ્ક્રાં થાય છે, તેમ અગ્નિના દાહ વગેરેથી જે આત્માને દુઃખ થાય છે, તે પણ નિષ્ક્રાં થાય છે મારે મર્વથા દેહ અને આત્મા જુદા નથી ૬૦

એવી રીતે એકાંત લેદપક્ષનું ખાંડન કરી હવે અલેદપક્ષનું
ખાંડન કરવાને કહે છે—

અભિન્ન એવામરણં વૈકન્યાયોગાદિતિ ॥ ૬૧ ॥

મૂલાર્થ—દેહ અને આત્માનો સર્વથા અભેદજ
માનીએ તો મરણજ ઘટે નહીં. કારણકે વિકલપણાનો
અયોગ^૧ છે. ૬૧

વિશેષાર્થ—દેહથી આત્મા સર્વથા અભિન્નજ છે—એટલે
આત્મા નાના પ્રકારને પામતો નથી—એમ માનવાથી—આત્મા અને
દેહ એકજ થયા, ત્યારે ‘ચૈતન્ય સહિત એવું શરીર તે આત્મા છે’
એવા મતને અવલંબન કરનારા જૂઠ્ઠરૂપતિના શિષ્યોનો મત અંગી-
કાર કરવો પડશે, અને તેમ કરવાથી શું થશે કે, આત્માને મૃત્યુનો
અભાવજ પ્રાપ્ત થશે; કારણકે વિકલપણાના અયોગથી એટલે
નહીં ઘટવાથી—એટલે દેહ જેવો છે, તેવોજ દેખાય છે, તેમાંથી કાંઈ
આશ્ચં થયેલું દેખાતું નથી, તેથી આત્માનું મરણ ઘટતું નથી.
જેથી દેહ મરણ પામતાં પણ તે દેહના આરંભક એવા પૃથિવી વગેરે
પાંચ ભૂતમાંથી કોઈ પણ કાંઈ વિકલ થયેલું જણાતું નથી. અહીં
નાસ્તિક શંકા કરે છે કે ‘મરણ પામેલા દેહમાં વાયુ જણાતો નથી.’
તેની શંકાને દૂર કરવા સિદ્ધાંતી કહે છે કે, ‘તે મૃત શરીરમાં વાયુ
રહેલો છે. જો વાયુ ન હોય તો તે શરીરનું પ્રકુલ્લિતપણું ક્યાંથી
હોય ?’ નાસ્તિક એવી શંકા કરે છે કે ‘મરણ પામેલા દેહમાં તેજ
જણાતું નથી,’ તો એ શંકા દૂર-કરવાને સિદ્ધાંતી કહે છે કે ‘જો
તેજ ન હોય તો દેહને કુચિતભાવ એટલે કોહવાપણું ન થવું
જોઈએ; પણ તે તો દેખાય છે,’ માટે દેહથી આત્માને અભિન્ન
માનનારાને મતે મરણ શી રીતે ઘટે ? નજ ઘટે. ૬૧

૧ કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે, જો આત્માને સર્વથા દેહરૂપજ માની-
એ તો પછી તેનું મરણજ કેમ સંભવે ? શરીર તો જેવું છે. તેવુંજ દેખાય છે.
તેમા કાંઈ આશ્ચં થયેલું દેખાતું નથી

૨ જગતમાં એવું કહેવાય છે કે ‘અમુક આત્મા મૃત્યુ પામ્યો,’ ત્યારે આત્મા-
ને દેહરૂપ માનીએ તો એ મરણ શી રીતે સંભવે ? કારણકે દેહમાંથી કાંઈ ગયું નથી.

પ્રથમની અવગ્યાવાળા એટલે પહેલા હતા તેવા વાયુ અને તેજનો આત્મામાં અભાવ થવાથી મરણ માનીએ છીએ, એમ જો કહે, તો તે પણ નહીં ઘટે તે કહે છે—

મરણે પરલોકામાવ્યેતિ ॥ ૬૨ ॥

મૂલાર્થ—આત્માને મરણ માનવાથી પરલોકનો અભાવ થશે. ૬૨

વિશેષાર્થ—જો આત્માને મરણનો અગીકાર કર્યો તો પરલોકના અભાવનો પ્રમગ થશે, કારણકે તેમ માનવાથી એટલે દેહથી અલિપ્ત-બુદ્ધો નહીં એવા આત્મા માનવાથી પછી કોઈ પણ પરલોકમાં જનાર રહ્યો નહીં જેમકે દેહ તો અહીંજ પડતો દેખાય છે અને દેહથી બુદ્ધ આત્માનો અગીકાર થતો નથી જો કહેશે કે પરલોકજ નથી, તો એ તમારે કહેવું જ નહીં, નરણ કે સર્વ વિશિષ્ટ પુરુષોએ પ્રમાણના બળનું આલબન કરીને તે પરલોકનો અગીકાર કર્યો છે તે પ્રમાણ આ પ્રમાણે છે જે જે અલિલાય ઉત્પન્ન થાય છે, તે તે અલિલાય પ્રથમ બીજા ઉત્પન્ન થયેલા અલિલાય પૂર્વક દેખાય છે જેમકે યૌવન અવગ્યાનો અલિલાય બાલકાળમાં થયેલા અલિલાય પૂર્વક તે અલિલાય એકજ દિવસના જન્મેલા અને નેત્ર ઉઘાડી માતાના સ્તનને ભેટા એવા બાળકને સ્તનપાન કરવાની સ્પૃહારૂપ છે, તે અલિલાય પૂર્વ જન્મમાં થયેલા અલિલાય પૂર્વક તે—અર્થાત્ જે બાળકને અલિલાય થાય છે, તે નિશ્ચય પૂર્વ ભવમાં થયેલો છે, તેથી પરલોક છે એ વાત મિદ્ધ થાય છે ૬૨

તથા દેહકૃતસ્પાત્મનાઙ્ગુપમોગ્યેતિ ॥ ૬૩ ॥

મૂલાર્થ—જો એકાંતે દેહ અને આત્માનો ભેદ અગીકાર કરવામાં આવે તો દેહ કરેલા કર્મનો આત્માને ઉપભોગ ન થવો જોઈએ. ૬૩

વિશેષાર્થ—* સાખ્ય મત પ્રમાણે જો દેહ અને આત્માનો ભેદ માને છે

* સાખ્ય મતવાળા દેહ અને આત્મા મર્યાદા પ્રગટે જુ. ૧ છે એમ એ

એકાંતે લેઈ અંગીકાર કરીએ તો દેહવડે કરેલાં બીજાને તાડન, તર્જન, હિંસા વગેરે અશુભ કર્મ અને દેવતાને નમન અને સ્તવન વિગેરે શુભ કર્મ જે ઉપાયવડે ગ્રહણ કરેલાં છે તે શુભાશુભ કર્મનો આત્માએ કરીને ઉપલોગ નહીં થાય, અર્થાત્ સુખ દુઃખના અનુભવ-દ્વારા તેનું વેદન નહીં થાય, એટલે શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું જે સુખ દુઃખ તેને આત્મા નહીં ભોગવે, કેમકે બીજાએ કરેલા શુભ અશુભ કર્મને કોઈ બીજો વેદવાને (ભોગવવાને) યોગ્ય નહીં થાય. અહિં કરેલા કર્મનો નાશ અને ન કરેલા કર્મનો આગમ-પ્રાપ્તિ એ રૂપ દોષનો પ્રસંગ આવે. ૬૩

તથા આત્મકૃતસ્ય દેહેનેતિ ॥ ૬૪ ॥

મૂલાર્થ—વળી આત્માએ કરેલા કર્મને દેહે કરી અવેદવાનો પ્રસંગ આવે. ૬૪

વિશેષાર્થ—જો આત્મા દેહથી લિપ્તજ છે, એમ એકાંતે અંગીકાર કરવામાં આવે તો આત્માએ કરેલા કુશળ-અકુશળ એટલે શુભાશુભ અનુધાન-કર્મનો આ લોક તથા પરલોકને વિષે દેહે કરી અનુપલોગ અવેદવાનો પ્રસંગ આવે—અર્થાત્ આત્માનું કરેલું કર્મ દેહ ન ભોગવે એમ થાય; કારણકે અન્ય જે આત્મા તેનું કરેલું કર્મ અન્ય જે દેહ તેને ભોગવવામાં નહીં આવે. ૬૪*

અહીં પર મતવાદી કહે છે કે, જો એમ માનીએ તોપણ તેમાં શો દોષ છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે—

દૃષ્ટેષ્ઠાષેતિ ॥ ૬૫ ॥

મૂલાર્થ—જોયેલા અને શાસ્ત્રથી સિદ્ધ કરેલા એ બંનેને છુપાવા જેવું થાય. ૬૫

* વિશેષ ખુલાસો—આત્મા અને દેહ એકાંત જુદા માનીએ તો દેહનું કરેલું પાપ પુણ્ય આત્માને શી રીતે લાગે ? અને દેહનું કરેલું આત્મા સાક્ષાત્ ભોગવે છે માટે ત્યાં સુધી કર્મ સહિત આત્મા છે તેમજ દેહમાં તે અહંબુદ્ધિએ રહેલો છે, ત્યાં સુધી સર્વથા જુદો કહેવાય નહી, એ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ગણવું વળી તે શ્રી ભગવતી સૂત્રમા પણ અતાવેલું છે.

વિશેષાર્થ—જેયેલો એટલે સર્વ લોકને પ્રત્યક્ષ જણાતો દેહો ડરેલો સુખ હુ ખને અનુભવ આત્માને થાય છે અર્થાત્ દેહો કરેલા સુખ હુ ખને આત્મા લોગવે છે અને આત્માએ ડરેલા સુખ હુ ખને દેહ લોગવે છે, એ સર્વ લોક દેખે છે શાસ્ત્રસિદ્ધ એટલે શાસ્ત્રમા સિદ્ધ એવા મોક્ષાદિકના અનુક્રાનને બાધા એટલે છુપાવવું થાય છે, તે આ પ્રમાણે—દેહો ડરેલા ચોરી, વ્યભિચાર વિગેરે અનાર્થ ઝમોથી ખદીખાના વગેરે સ્થળને વિષે ઘણા વખત શોક-ખેદ પ્રમુખ હુ ખને અનુભવ કરતો એવો આત્મા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ તેવી જાતના મનના ક્ષોભથી પ્રાપ્ત થયેલા તાવ પ્રમુખ વ્યાધિઓથી ઉત્પન્ન થયેલી વ્યથાને અનુભવે છે, એટલે તેવા વ્યાધિઓને અનુભવ કરતો દેહ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે મત્પુરુષોને દૃષ્ટ-જેયેલાને અને ઇષ્ટ-શાસ્ત્રમિદ્ધને છુપાવવા-ઓળવવા સુક્ત નથી કારણ કે તેમ ડરવું તે નાસ્તિકપણાનું લક્ષણ છે ૧૬૫

એવી રીતે આત્માને સર્વથા નિત્ય, અનિત્ય તથા સર્વથા દેહથી ભિન્ન અને સર્વથા દેહથી અભિન્ન માનવાથી તેને હિંમદિ ઝનો અસંભવ થયે, એમ પ્રતિપાદન કરી અર્થાત્ એકાતવાદનું ખંડન કરી હવે અથકાર તેની સમાપ્તિ કરે ૭—

અતોઽન્યયૈતત્સિદ્ધિરિતિ તત્ત્વવાદ ઇતિ ॥ ૬૬ ॥
મૂલાર્થ—એ એકાતવાદથી બીજી રીતે આત્માને માનવાથી હિંસાદિકની સિદ્ધિ થાય—એવો તત્ત્વવાદ છે. ૬૬

વિશેષાર્થ—એ એકાતવાદથી બીજી રીતે કહેતા નિત્યાનિત્યાદિ સ્વભાવવાળો આત્મા અગીકાર કરવામા આવે તો એ હિંસાદિકની સિદ્ધિ થાય છે, અને ન્યારે તેની સિદ્ધિ પ્રતિપાદિત થાય, એટલે આત્માને બધ તથા મોક્ષની મિદ્ધિ થાય અર્થાત્ ન્યારે જીવને હિંસાદિક લાગે એટલે બધ તથા મોક્ષ સાચા કરે છે

૧ અર્થાત્ નાસ્તિક દોષ તે દૃષ્ટ અને દૃષ્ટ તે બનેને ઓળવે (છુપાવે) છે

એજ તત્ત્વવાદ છે, એમ સમજાય છે. જે તત્ત્વવાદ અતત્ત્વવાદી પુરૂષથી જાણી શકાતો નથી. ૬૬

એવી રીતે તત્ત્વવાદ નિરૂપણ કરતાં પછી શું કરવા યોગ્ય છે ? તે હવે કહે છે—

परिणामपरीक्षेति ॥ ६७ ॥

મૂલાર્થ—જેને તત્ત્વવાદ પ્રણમ્યો હોય, તેની પરીક્ષા કરવી. ૬૭

વિશેષાર્થ—પરિણામ એટલે તત્ત્વવાદ સંબંધી જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા, તેની પરીક્ષા કરવી એટલે એકાંતવાદમાં અરૂચિ, અને તત્ત્વવાદની સ્તુતિના વચનનું ભાષણ વગેરે ઉપાયથી તેનો નિર્ણય કરવો, અર્થાત્ એ રીતે કરવાથી શ્રોતાના પરિણામની પરીક્ષા થાય છે. ૬૭

તે પછી શું કરવા યોગ્ય છે, તે કહે છે—

शुद्धे बंधभेदकथनमिति ॥ ६८ ॥

મૂલાર્થ—પરિણામ શુદ્ધ થતાં બંધભેદનું કથન કરવું. ૬૮

વિશેષાર્થ—પરિણામ જ્યારે શુદ્ધ થાય—ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધિને પામે, ત્યારે તેને બંધભેદનું કથન કરવું, એટલે શ્રોતા જ્યારે શુદ્ધ પરિણામવાળો થાય, ત્યારે આઠ પ્રકારનો મૂળ પ્રકૃતિબંધરૂપ ભેદ તથા સત્તાણું પ્રકારનો ઉત્તર પ્રકૃતિબંધનો સ્વભાવ તેને જાણાવવો, એટલે બંધ શતક વગેરે ગ્રંથોને અનુસારે તેની આગળ તે વિષે કહેવું. ૬૮

तथा वरवोधिलाभग्ररूपणेति ॥ ६९ ॥

મૂલાર્થ—વળી શ્રેષ્ઠ એવા બોધિલાભની પ્રરૂપણા કરવી. ૬૯

વિશેષાર્થ—વર એટલે તીર્થ કરપણ પ્રાપ્ત થવારૂપ લક્ષણ.

૧ કર્મ બાંધવાની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ કર્મરૂપ છે અને ઉત્તર પ્રકૃતિ સત્તાણું પ્રકારની છે. તે વિસ્તાર કર્મગ્રંથમાંથી જાણી લેવો.

વાળા કૃણના કારણપણાને લઈને બીજા સર્વ બોધિલાભથી અતિશય શ્રેષ્ઠ એવા બોધિલાભની પ્રરૂપણા-પ્રજ્ઞાપના કરવી, એટલે તીર્થ ક ગોત્રને ઉપાર્જવાના કારણરૂપ એવા બોધિલાભ—સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ મર્વ બોધિલાભથી શ્રેષ્ઠ છે એમ પ્રરૂપણા કરવી, અથવા વર એટલે દ્રવ્ય બોધિલાભ—સમ્યક્ત્વથી જુદા એવા પારમાર્થિક બોધિલાભ એટલે લાભ્ય મમ્યક્ત્વની પ્રરૂપણા હેતુથી, સ્વરૂપથી અને કૃણથી કરવી ૬૯

હેતુવડે વર બોધિલાભની પ્રરૂપણા કેવી રીતે કરવી? તે પ્રથમ હે છે

તથામબ્યત્વાદિતોજ્ઞાવિતિ ॥ ૭૦ ॥

મૂલાર્થ—તેવા પ્રકારના ભવ્યત્વાદિકથી એ સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૭૦

વિશેષાર્થ—ભવ્યત્વ-ભવ્યપણુ એટલે મિદ્ધિમા જવાની યોગ્યતા-અનાદિકાળનો પરિણમી રહેવો ભાવ તે ભવ્યપણુ આત્માનુ મત્તત્વ એટલે આત્માનુ મૂળતત્વ છે વળી ભવ્યપણુ કાળા દિકના ભેદે ઢગી આત્માની જે બીજામિદ્ધિ તેના ભાવથી નાના પ્રકારને પામેલું એવું ભવ્યપણુ, તેજ તથાભવ્યપણુ છે, એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તથાભવ્યપણુ એકરૂપે નથી હોતું, પણ કાળાદિ ભેદે ઢગીને તેના અનેક ભેદ થાય છે આદિ ગ્રન્થથી કાળ, નિયતિ, ધર્મ અને પુરૂષ-એમનું ચર્ચિત્વ કરવું વિગિષ્ટ એટલે મૂલ્ય એવો પુરૂષાવપરાવર્ત જેમા રહેલ છે એવા ઉત્સર્પિણી વિગેરે તે કાળ કહેવાય છે તે કાળ જેમ વનસ્પતિવિગેરેને વય તાદિક (સત્તુ) કાળ કૃણ દેવાને મન્મુખકાળી થાય છે, તેમ તથાભવ્યપણાને તેના કૃણનું દાન આપવાને તે મન્મુખ કરનાર છે, એટલે ઉત્સર્પિણી વગેરે કાળ ભવ્યપણાને મોશ્વે જવાડપ કૃણ આપવાને મમર્થ કરે છે, એટલે ભવ્યપણુ દોષ પણ મોશ્વે જવાનો કાળ ન આ-યો હોય, તો મોશ્વે જઈ ગયાતું નથી, માટે મોશ્વે જવાનો અધવસાય કરાવનાર કાળ તેનું કાળ છે કાળ છતા પણ ન્યૂનાધિમ્ને દર કૃણને નિશ્ચિત કાર્યને કરનારી નિયતિ કહેવાય છે એટલે કાળ જરાજર આ-યો

હોય, પણ જે ભાવી ભાવ ન હોય તો તે કાર્ય બનતું નથી, માટે તેમાં નિયતિની જરૂર છે. જેનાથી કલેશ નાશ પામે છે અને જે નાના પ્રકારના શુભ આશયને અનુભવવાનું કારણરૂપ છે, તે કુશલાનુબંધી એટલે પુણ્યાનુબંધી કર્મ કહેવાય છે. નિયતિ હોય, કાળ હોય, તો-પણ પુણ્યકર્મનો ઉદય થયા વિના સદ્ગતિએ જવાય નહીં, માટે તેમાં પુણ્યકર્મની જરૂર છે.

જેણે પુણ્યનો સમૂહ એકઠો કરેલો છે, જેનો આશય મોટો કસ્યાણુકારી છે, જેનામાં પ્રધાન જ્ઞાન છે અને પ્રરૂપેલા અર્થને જાણવામાં જે કુશળ છે, તે (મોક્ષાધિકારી) પુરૂષ કહેવાય છે. એટલે સારાં કર્મનો અધિકારી પુરૂષ હોવો જોઈએ, કાળ, નિયતિ અને કર્મ—એ ત્રણે અધિકારી પુરૂષમાંજ ઉપયોગી થાય છે, તેથી તે તથાલવ્યત્વ છે આદિ જેમને તે તથાલવ્યત્વાદિ કહેવાય, તે થકી એટલે કાળ, નિયતિ, કર્મ અને લવ્યપણું પામવાથી પુરૂષને શ્રેષ્ઠ સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય છે. જીવાદિ પદાર્થ ઉપર શ્રદ્ધા કરવી, એ સમ્યક્ત્વ પામવાનું સ્વરૂપ છે. ૭૦.

હવે ક્ષણથી વર બોધિલાભને કહે છે—

ગ્રંથિભેદે નાત્યંતસંક્લેશ इति ॥ ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—ગ્રંથિનો ભેદ થવાથી અતિશય સંકલેશ થતો નથી. ૭૧

વિશેષાર્થ—અહીં ગ્રંથિ-ગાંઠના જેવો હોવાથી ગ્રંથિ કહેવાય છે, એટલે દૃઢ એવો જે રાગદ્વેષનો પરિણામ તે ગ્રંથિ, તેને ભેદવાથી એટલે અપૂર્વ કરણરૂપી વજની સોયવડે વિદારણ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલ શુદ્ધ તત્ત્વની શ્રદ્ધાના સામર્થ્યવડે પૂર્વની જેમ અતિશય આકરો રાગદ્વેષનો પરિણામ ન હોય. જેમ વિંધાએલો મણિ ડોઢ પ્રકારે તેનું છિદ્ર મલથી પૂરાએલું હોય તોપણ તે પૂર્વની અવસ્થાને પામતો નથી—એટલે પ્રથમના જેવો છિદ્ર રહિત થતો નથી. ૭૧

કહી વાદી કહે કે, એ તમે શાથી કહો છો? તેનો ઉત્તર આપે છે—

ન ભૂયસ્તદ્વધનમિતિ ॥ ૭૨ ॥

મૂલાર્થ—કરીથી તે અધિનુ બધન થતુ નથી,
એ હેતુ માટે. ૭૨

વિશેષાર્થ—જેથી કરીને અધિલેદ થતા તે અધિનુ બધન થતુ નથી એથી શુ કહ્યુ કે, અધિલેદને અવસરે જેટલી આયુ કર્મ સિવાય બાકીના સાત કર્મની દેશે જીણા એક કોટા કોટી સાગરોપ મની સ્થિતિ રહે છે—અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ત્રીશ માગરોપ મની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિમાથી ઓગણત્રીશની ખપાવે અને દેશે જીણા એક કોટાકોટી સાગરોપમની સ્થિતિ રાખે છે એ રીતે જેણે સારી રીતે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરેલુ છે એવો જીવ કાઈ પ્રકારે સમ્યક્ત્વનો નાશ થવાથી—મિથ્યાત્વલાવને પામવાથી તીવ્ર એવી પણ તેવા કલેશની પ્રાપ્તિ છતા પણ તેટલા પ્રમાણના કર્મનો બધ કરે છે, એટલે પૂર્વે સમક્ષિત પામવાને અવસરે જેટલી સ્થિતિ રાખી છે, તેટલોજ નવીન કર્મબધ ઠરે છે પરંતુ તે પ્રમાણને બધવડે ઉલ્લ ધન કરતો નથી—અર્થાત્ તે બધના ઠરતા અધિક બધ કરતો નથી ૭૨

તથા અસત્યપાયે ન દુર્ગતિરિતિ । ૭૩ ॥

મૂલાર્થ—વળી અપાય ન થતાં દુર્ગતિ ન થાય. ૭૩

વિશેષાર્થ—સમક્ષિત દર્શનનો વિનાગ ન થતા એટલે મિથ્યાત્વલાવને ન પામતા શુદ્ધ લબ્યપણાના પરિપાકના મામર્યથી એટલે સમન્ત પ્રકારે શુદ્ધ એવા લબ્યપણાના સમર્થપણા થકી મતિભેદ વગેરે કારણની પ્રાપ્તિ ન થતા અર્થાત્ બુદ્ધિને ભેદ કરનાર કારણ ન પ્રાપ્ત થતા કુદેવપણ, કુમાનુપપણ, તિર્યચપણ અને નારકીપણાની પ્રાપ્તિરૂપ દુર્ગતિ ન થાય પરંતુ તેને સુદેવપણ અને સુમાનુપપણ તે બેજ થાય, આ વાત પૂર્વ આયુષ બાધ્યુ હોય, તે વિના જાણવી એટલે પ્રથમ જેને દુર્ગતિનુ આયુષ્ય બધાઈ ગયુ છે, તેને મુકીને, જેમણે આયુષ્ય બાધ્યુ ન હોય તે આશ્રીને જાણવી ૭૩

તથા વિશુદ્ધેશ્વારિમિતિ ॥ ૭૪ ॥

મૂલાર્થ—તેવી રીતે સમકિતની વિશુદ્ધિથી આરિ-
ત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૭૪

વિશેષાર્થ—વિશુદ્ધિ એટલે શુદ્ધ એવા નિઃશંકિતપણા
વિગેરે આઠ દર્શનાચાર, તે રૂપ જળના પૂરથી ઘેરેલા શંકાદિક
કાદવને લીધે ઉત્કર્ષની પ્રાપ્તિરૂપ જેનું લક્ષણ છે, એવી સમ્યગ્
સંબંધી પરિશુદ્ધિથી સર્વ સાવધ યોગનો પરિહાર અને નિરવધ-
નિર્દોષ યોગનો આચાર-આચરણરૂપ આરિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે
સમકિતની શુદ્ધિથી આરિત્ર પ્રગટ થાય છે, કારણકે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વજ
આરિત્રરૂપ છે.

તેને માટે આચારાંગ સૂત્રમાં કહેલું છે—

“ જં મોળંતિ પાસહા તં સંમંતિ પાસહા ।

જં સંમંતિ પાસહા તં મોળંતિ પામહત્તિ ॥ ૧ ॥

“ જે આ મુનિપણાને જીવે, તેજ આ સમ્યગ્જ્ઞાન અથવા
નિશ્ચય સમકિતને જીવે, અને જે આ સમ્યગ્જ્ઞાનને જીવે તે મુનિ-
પણાને જીવે. ” કહેવાનો આશય એવો છે કે, જે સમકિતભાવ છે
તે મુનિભાવ છે, અને જે મુનિભાવ છે તે સમકિતભાવ છે; કારણકે
જ્ઞાનનું રૂપ વિરતિ છે અને સમકિતથી આરિત્રને પ્રગટ કરવાપણું
છે. અહીં કારણને વિષે કાર્યનો ઉપચાર કરી કહ્યું છે. ૭૪

માવનાતો રાગાદિચય इति ॥ ૭૫ ॥

મૂલાર્થ—ભાવનાથી રાગાદિકનો ક્ષય થાય છે. ૭૫

વિશેષાર્થ—મુમુક્ષુ પુરૂષો નિરંતર જેમનો અભ્યાસ કરે, તે
ભાવના કહેવાય છે- તે અનિત્યત્વ ભાવના, અશરણ ભાવના ઇત્યાદિ
બાર પ્રકારની છે, તેને માટે કહ્યું છે કે—

“ માવયિતવ્યમનિત્યંત્વમશરણત્વં તૈથેકતાન્યત્ત્વે ।

અશુચિત્ત્વં^૬ સંસારઃ કર્માશ્રવંસંવર્વિધિશ્ચ ॥ ૧ ॥

નિર્જરણલોકવિસ્તરધર્મસ્વાભ્યાસતત્ત્વચિતાશ્ર્ચ ।

ત્રોધેઃ સુદુર્લભત્વં ચ માવના દ્વાદશ વિશુદ્ધાઃ ॥ ૨ ॥

સમારના સર્વ પદ્ધતિઓ આનંદ ચિતવણુ, તે પહેલી અનિલ ભાવના, ‘મરણાદિકના ભય પ્રાપ્ત થયે છતે કોઈ બીજી શરણ કરવા યોગ્ય નથી’ ઇત્યાદિ જે ચિતવણુ, તે બીજી અશરણ ભાવના, જીવ એકલો જન્મ મરણ પામે છે તેમજ એકલો કર્મ ઉપાર્જન કરે છે અને એકલો લોગવે છે એ ત્રીજી એકલ ભાવના, યોથી અન્યત્વ ભાવના, પાપથી અશુચિ ભાવના, છટ્ટી મસાર ભાવના, સાતમી આશ્રવ ભાવના, આઠમી સ્વર ભાવના, નવમી નિર્જરા ભાવના, દશમી લોકવિસ્તર ભાવના, અગીયારમી ધર્મસાધક ભાવના અને બારમી બોધિહર્ણ ભાવના એ બાર શુદ્ધ ભાવના કહેવાય છે ”

તે ભાવનાઓથી રાગાદિક એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહરૂપ મળનો ક્ષય—પ્રલય થાય છે જેમ ઉત્તમ પ્રકારની ચિકિત્સાથી વાનપિત્તાદિ રોગનો નાશ થાય અને પ્રથમ પવનથી જેમ મેઘમ ડગનો નાશ થાય તેમ ઉક્ત બાર ભાવનાથી રાગાદિકનો નાશ થાય છે બારણું એ ભાવનાઓ રાગાદિકની પ્રતિપક્ષરૂપ—ગત્યરૂપ છે ૭૫

રાગાદિકનો નાશ થતા શુ થાય છે ? તે કહે છે—

તદ્ભાવેષ્વર્ગશ્ચિતિ ॥ ૭૬ ॥

મૂલાર્થ—તે રાગાદિકનો ક્ષય થતાં મોક્ષ થાય છે ૭૬

વિશેષાર્થ—તે રાગાદિક ક્ષયનો ભાવ થતા એટલે સર્વ લોકોએકને જોવામાં ઉપયોગી એવા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનની પ્રાપ્તિ થતા આ મસારરૂપ સમુદ્રને તરીકે જનારા પ્રાણીને મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે જે મોક્ષનું સ્વરૂપ હંમણા કહેવામાં આવેલું છે ૭૬

તે મોક્ષનું શુ લક્ષણ છે ? તે કહે છે—

સ આત્મતિકો દુઃખવિગમશ્ચિતિ ॥ ૭૭ ॥

મૂલાર્થ—અત્યંતપણે સર્વ દુઃખનો નાશ થવો તે મોક્ષ કહેવાય છે ૭૭

વિશેષાર્થ—તે અપવર્ગ—મોક્ષ અત્યંત (સમસ્ત) સર્વ દુઃખોની શક્તિનું નિર્મૂલન કરવાથી થાય છે. અત્યંત દુઃખનો નાશ એટલે સર્વ શરીર તથા મન સંબંધી દુઃખનો નાશ, તેમજ સર્વ લવલોકના આનંદ જેવા નથી. માટે અસાધારણ આનંદના અનુભવરૂપ છે. એટલે સિદ્ધ લવનો અને સંસારી લવનો સરખો આનંદ ન હોય માટે અસાધારણ આનંદ સિદ્ધનોજ કહેવાય છે. ૭૭

એવી રીતે દેશનાવિધિનો વિસ્તાર કરી હવે તેના ઉપસંહાર કરતાં કહે છે—

एवं संवेगकृद्धर्म आख्येयो मुनिना परः ।

यथात्रोवं हि शुश्रूषोर्भावितेन महान्મના ॥ ૭૮ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે ધર્મની વાસનાથી ભાવિત એવા મહાત્મા મુનિએ સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા એવા પુરૂષને સંવેગને કરનારો તે શ્રેષ્ઠ ધર્મ તે પાતાના બોધ પ્રમાણે નિશ્ચે કહેવો. ૭૮

વિશેષાર્થ—એવી રીતે એટલે કહેલા ન્યાયથી સંવેગને કરનારો એવો ધર્મ તે, દેશનાને યોગ્ય એવા પ્રાણી પ્રત્યે કહેવો. તે સંવેગનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે—

“ तथ्ये धर्मे व्वस्तर्हिसाप्रवंवे देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रंथसंदर्भहीने संवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः” ॥ ૧ ॥

“ હિંસાદિકના પ્રબંધને નાશ કરનારા એવા સત્ય ધર્મને વિષે રાગ, દ્વેષ તથા મોહાદિકથી મુક્ત અઠાર દોષ રહિત એવા દેવને વિષે, અને સર્વ ગ્રંથ સંદર્ભ એટલે દ્રવ્ય તથા ભાવ એ બંને પ્રકારના પરિચયથી રહિત એવા સાધુને વિષે જે નિશ્ચળ અનુરાગ કરવો તે સંવેગ કહેવાય છે. ” ૧

જેનું લક્ષણ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે, એવા ધર્મને મુનિ એટલે ગીતાર્થ સાધુએ કહેવા યોગ્ય છે; કારણકે સાધુ સિવાય બીજાને ધર્મનો ઉપદેશ કરવાનો અધિકાર નથી. તેને માટે નિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ સસારદુલ્કમહણો વિવોદ્ધણો મવિયપુઢરીયાણ ।

ધમ્મો જિણપત્તત્તો પકપ્પજઙ્ઘા કહેયવ્વો ” ॥ ૧ ॥

“ મ સાગ્ના હુ ખને નાગ કરનારો, ભવિજ્જનરૂપી પુ ઠરીક-
કમળને વિક્રમ્વર કરનારો-પ્રતિબોધ કરનારો અને શ્રી જિનભગ-
વતે પ્રરૂપેલો ધર્મ નિગીથાધ્યયનને ભણેલા એવા મુનિએ કહેવા
યોગ્ય છે ” ૧

મૂળમાં જે પ્રકરણવર્તિ શબ્દ કહેલો છે, તેનો અર્થ ‘ નિરી-
યાધ્યયનને ભણેલો ’ એવો થાય છે

તે ધર્મપર એટલે બાકીના અન્ય મતિઓના ધર્મને ઉલ્લંઘન
તરીકે ઉત્કૃષ્ટ છે ‘ તે ધર્મ કેવી રીતે કહેવા યોગ્ય છે ? ’ તે કહે છે
-પોતાના બોધ પ્રમાણે ઢારણકે ભે ધર્માખ્યાનનો યથાર્થ બોધ ન
હોય તો ઉન્માર્ગ-વિપરીત માર્ગની પ્રરૂપણા થવાથી ઉલટો અનર્થ
થવાનો મભવ છે તે ઉપર કહ્યું છે કે, “ આધળા માણસે દોરેલો
આધળો પુરૂષ સારા માર્ગને પ્રાપ્ત તરી નકતો નથી ” હવે કેવા
માણસને ધર્મ કહેવો ? તે કહે છે—જ માણસ ધર્મ સામગ્રવાની
હમ્મણાથી આવેલો હોય, તેને ધર્મ કહેના યોગ્ય છે તે ધર્મ કેવા
મુનિએ કહેવો ભેળ્ણે ? તે કહે છે—કહેના મારેલા ધર્મને વિધ બ
ધાએલી વામનાથી જે મુનિનું હૃદય વામિત થયેલું હોય, તેવા મુ-
નિએ ધર્મ કહેવો ભેળ્ણે કારણકે ‘ ભાવમાથી ભાવની ઉત્પત્તિ
થાય છે ’ એવું શાસ્ત્રનું વચન છે વળી ગીનાર્થનું કહેલું આખ્યાન
શ્રોતા પુરૂષને તેવા મદ્દા વગેરે ગુણોનું કારણરૂપ થાય છે કહેવાનો
આશય એવો છે કે પ્રથમ પોતાને સામગ્રવાની હમ્મણરૂપ ભાવ થાય,
પછી ગીનાર્થ ગુરૂની પાસે આવી વીતરાગના ધર્મ સામગ્રવાની રૂચિ
થતા, તે સામગ્રી હૃદયમાં મદ્દાદિક ભાવ પ્રગટ થાય છે વળી તે
કેવા મુનિએ કહેવો ભેળ્ણે ? શ્રોતા પુરૂષોનો અનુમદ કરવામાજ
માત્ર તત્પર હોવાથી જેનો મદ્દાન—પ્રથમવા યોગ્ય આત્મા છે,
તેવા મુનિએ ધર્મ કહેવો ૭૮

ધર્મ કહેના પણ ભે શ્રોતાને તેવી જાનના કોઈ કર્મના દોષથી

બોધ ન થાય તો પછી ધર્મ કહેવાનું શું કળ છે ? એ શંકાનો ઉત્તર કહે છે—

अबोधेऽपि फलं प्रोक्तं श्रोतॄणां मुनिसत्तमैः ।

कथकस्य विधानेन नियमाच्छुद्धचेतसः ॥ ७६ ॥

મૂલાર્થ—શ્રોતા પુરૂષોને બોધ ઉત્પન્ન ન થાય તોપણ શુદ્ધ ચિત્તવાળો ધર્મનો વક્તા બે વિધિ સહિત ધર્મદેશનારૂપ ક્રિયા કરે છે, તો તેને નિશ્ચે કળ થાય છે, એમ મોટા મુનિઓએ કહેલું છે. ૭૬

વિશેષાર્થ—શ્રોતા પુરૂષોને સમ્યગ્ધર્મનો—યથાર્થ શુદ્ધ ધર્મનો બોધ ન થાય તોપણ ધર્મદેશનાના કરનાર સાધુને કિલ્લ કર્મની નિર્જરારૂપ કળ પ્રાપ્ત થાય એમ અર્હત ભગવાનોએ કહેલું છે. કેને યથાર્થ બોધ ન હોય ? તે શ્રોતા એટલે શ્રાવકોને. એ કળ કોણે કહેલું છે ? મુનિઓમાં ઉત્તમ એવા અર્હત ભગવંતોએ. ધર્મદેશના કરનાર કેવો છે ? તે સાધુ છે. તે વિધાન એટલે બાળક, મધ્યમ બુદ્ધિવાળા અને બુધ-પંડિત એવા શ્રોતા પુરૂષની અપેક્ષા લક્ષણરૂપ વિધાને કરીને. એ નિયમ એટલે અવશ્યપણે. તે ધર્મ ઉપદેશક કેવો છે ? શુદ્ધ હૃદયવાળો એટલે બીજાનો ઉપકાર કરવાના પરિણામવાળો. તેને જરૂર કળ થાય છે. ૭૬

અહીં વાદી શંકા કરે કે, જ્યારે બીજે પ્રકારે પણ દેશનાનું કળ સંભવે છે તો પછી એ પ્રકારનો બોધ કરવામાં યત્ન કરવાની શી જરૂર છે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે—

नोपकारो जगत्यस्मिस्तादृशो विद्यते क्वचित् ।

यादृशी दुःखविच्छेदादेहिनां भर्मदेशना ॥ ૮૦ ॥

મૂલાર્થ—પ્રાણીઓને દુઃખનો વિચ્છેદ કરવાથી ધર્મદેશના જેવો ઉપકાર કરે છે, તેવો બીજો ઉપકાર આ જગત્માં નથી. ૮૦

વિશેષાર્થ—દેશનાને યોગ્ય એવા પ્રાણીઓને આ દેખાતા જગતને વિષે કોઈ કાળ અથવા ક્ષેત્રમાં શરીર તથા મનના દુ ખનો નાશ કરવાથી જેવી ધર્મદેશના ઉપકારી છે તેવો ખીજો કોઈ ઉપકારી નથી કારણ કે ધર્મદેશનાથી ઉત્પન્ન થયેલ માર્ગની શ્રદ્ધા વગેરે ગુણ છે કે જે ગુણ સર્વ કલેશના લેશ ભાગરૂપી કલકથી રહિત એવા મોક્ષને જે સી લાવવામાં સક્ષમ કારણરૂપ છે, એટલે ધર્મદેશના સાબળવાથી માર્ગપર શ્રદ્ધા થાય છે અને તેથી મોક્ષ મળે છે ૮૦

અર્થાત્ વક્ષ્યા પુરૂષે ધર્મદેશના કરવામાં આલમ્બ્ય કગ્લુ નહીં, અને ધર્મના ખપી પુરૂષે ધર્મદેશના સાબળવામાં આલમ્બ્ય કરવુ નહીં, કારણકે તેમાંથી હેય-ઉપાદેયની ખબર પડે છે, તેથી મર્વ ક્રિયાચક્રી ધર્મદેશનાનું સાબળવુ તે મોટી ક્રિયા છે માટે છતે યોગે અને છતી રક્તિએ ધર્મદેશના સાબળવામાં પ્રમાદ ન કરવો એ ઉપદેશ છે

શ્રી મુનિસુ દરસુગ્ધિ રચેલી ધર્મખિદુ ત્રયની વૃત્તિને વિષે
દેશનાવિધિ નામે ખીજો અધ્યાય સમાપ્ત થયો

અધ્યાય ત્રીજો.

(ગૃહસ્થધર્મ વિધિ.)

બીજા અધ્યાયની વ્યાખ્યા કહી અને ત્રીજા અધ્યાયનો આરંભ કરે છે—તેનું આ પહેલું સૂત્ર છે.

સદ્ધર્મશ્રવણાદેવં નરો વિગતકન્મયઃ ।

જ્ઞાતતત્ત્વો મહાસત્ત્વઃ પરં સંવેગમાગતઃ ॥ ૧ ॥ इति

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે સદ્ધર્મના શ્રવણથી જેનું પાપ ગયેલું છે અને જેણે તત્ત્વને જાણેલું છે, અને જે મોટા પરાક્રમવાળો છે, એવો શ્રોતા પુરૂષ ઉત્કૃષ્ટ સંવેગને પામેલો જે તે. ૧

વિશેષાર્થ—સદ્ધર્મના શ્રવણથી એટલે પારમાર્થિક-સત્ય ધર્મના સાંભળવાથી. એવી રીતે ઉપર કહેલી રીતિએ શ્રોતા પુરૂષ પાપરહિત એટલે તત્ત્વની પ્રાપ્તિને બાધ કરનાર મિથ્યાત્વ મોહાદિકની મલિનતાથી રહિત, તેથી કરીને જ્ઞાતતત્ત્વ એટલે હસ્તરૂપી કમલના તલીયામાં રહેલ ગોળ મોટા મોતીની જેમ સર્વ જીવાદિ વસ્તુવાદને શાસ્ત્રરૂપી નેત્રના બલથી જેણે અવલોકન કરેલ છે એવો, વલી મોટી શુદ્ધ શ્રદ્ધાના ઉદયથી પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે પરાક્રમ જેનું, તેમ વર્ગી ઉત્કૃષ્ટ એવો સંવેગ કે જેનું લક્ષણ કહેવામાં આવેલું છે તેને પ્રાપ્ત થયેલો એવો શ્રોતા પુરૂષ શું કરે છે ? તે કહે છે. ૧

ધર્મોપાદેયતાં જ્ઞાત્વા સંજાતેષ્છોઽન્ન માવતઃ ।
દદ સ્વશક્તિમાલોચ્ય ગ્રહણે સપ્રવર્તતે ॥ ૨ ॥ इति

મૂલાર્થ—‘ ધર્મ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ’ એમ જાણી એ ધર્મને વિષે ભાવથી જેની ઇચ્છા થયેલ છે એવો તે પુરૂષ પોતાની શક્તિનો દંઢ વિચાર કરીને ધર્મને ગ્રહણ કરવાને વિષે પ્રવર્તે છે ૦

વિશેષાર્થ—‘ ધર્મ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ’ એમ જાણીને એટલે “ આ જગતમા ધર્મજ એક ખરો સુહૃદ છે કે ને મરેલાની પાછળ જીવની જોડે જાય છે ધર્મ સિવાય બીજુ જમુ શરીરની માથે નાશ પામી જાય છે ” ઇત્યાદિ વચનોથી ધર્મ જોઈ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એવો ભાવ જાણીને જેને ઇચ્છા પ્રાપ્ત થઈ છે, એટલે જેને ધર્મ કરવાની ઇચ્છાના પરિણામ ઉપજ્યા છે એવો પુરૂષ એ ધર્મને વિષે દંઢ રીતે એટલે અતિ મૂઢમપણે કરી પોતાના મામર્યનો વિચાર કરી એ ધર્મને મારી રીતે ગ્રહણ કરવામા પ્રવર્તે છે એટલે આગળ કહેવામા આવશે એવા યોગ તથા વદન વગેરેની શુદ્ધિરૂપ વિધિએ જીને એ ધર્મને મારી રીતે અગીકાં કરવામા પ્રવૃત્તિ કરે છે જો દંઢ રીતે વિચાર ન કરવામા આવે અને પોતાની શક્તિનું ઉલ્લેખન કરી ધર્મને ગ્રહણ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તો ધર્મનો ભગ થના મભવ છે અને તેથી કરીને ઉવગે અનર્થ થાય છે, માટે અહીં દંઢ રીતે ગ્રહણ કરેલું છે ૦

અહીં કોઈ નકા કરે કે, પૂરે કહેલા પુરૂષની ધર્મને ગ્રહણ કરવામા મમ્મદ પ્રવૃત્તિ થાય એમ કહ્યું, તેનું નું કાગલ ? તે ન કાનો ઉત્તર આપે છે—

યોગ્યો દેવવિષ. પ્રોક્તો જિન પરહિતોઘર્તઃ ।
ફલસાધનમાત્રેન નાતોજ્ય પરમાર્થત ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—બીજાના હિતમા ઉદ્ભવત એવા જિને શ્રંગેએ કાળ માધનના ભાવથી એવા પુરૂષને જોગ્ય

કહ્યો છે, તે સિવાયના બીજા પુરૂષને પરમાર્થપણે યોગ્ય પુરૂષ કહ્યો નથી. ૩

વિશેષાર્થ—યોગ્ય અહીં અર્થાત્ ભગ્ય એવો એટલે સદ્ધર્મ સાંભળવાથી ઇત્યાદિ ગ્રંથમાં કહેલા વિશેષણોવડે યુક્ત એવો પુરૂષ ધર્મને ગ્રહણ કરવામાં યોગ્ય કહેલો છે, તે કોણે કહેલો છે ? બીજાના હિતમાં તત્પર એવા અને સર્વ જીવલોકના કલ્યાણને સ્થાપન કરવારૂપ ધનવાળા શ્રી અરિહંત પ્રભુએ કહેલો છે. તે કયા કારણથી કહેલ છે ? તે કહે છે. કૃણ સાધનના ભાવથી એટલે યોગ્ય પુરૂષનેજ ધર્મના ગ્રહણના કૃણ પ્રત્યે સાધકભાવ થતો છે. હવે વ્યતિરેક કહે છે—આ ધર્મને ગ્રહણ કરનારા પુરૂષથી બીજો એટલે પ્રથમના બે શ્લોકમાં કહેલા વિશેષણોથી રહિત એવો પુરૂષ પરમાર્થથી એટલે તત્ત્વવૃત્તિથી યોગ્ય નથી ૩

इति सद्धर्मग्रहणार्ह उक्तः । सांप्रतं तत्प्रदानविधिमनुवर्णयिष्याम इति ॥ ४ ॥

મૂલાર્થ—એવી રીતે સદ્ધર્મને ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય એવો પુરૂષ કહેલો છે. હવે તે ધર્મને આપવાના વિધિનું વર્ણન કરીશું. ૪

એનો અર્થ સુગમજ છે, તેથી ટીકા આપી નથી. ૪

અહીં શંકા કરે છે કે, ધર્મ પોતાના ચિત્તની શુદ્ધિને આધીન છે, તો પછી તેને ગ્રહણ કરવાનું શું છે ? એટલે ધર્મ પોતાના ચિત્તની શુદ્ધિથી થાય છે, તો પછી તે ધર્મને વિધિથી ગ્રહણ કરવાની શી જરૂર છે ? એ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે—

धर्मग्रहणं हि सत्प्रतिपत्तिमद्विमलभावकारणमिति ॥ ५ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મનું ગ્રહણ સારી પ્રતિપત્તિવાળું હોવાથી નિર્મળ ભાવનું કારણ છે. ૫

વિશેષાર્થ—જેનું લક્ષણ પ્રથમ કહેવામાં આવેલું છે, એવું

ધર્મનું મદલું સતપ્રતિપત્તિવાળું એટલે પોતાની ૬૬ શક્તિનો વિચાર કર્યો ઇત્યાદિકવડે ગુરુ અગ્નીકાવ્યાળું છે, કેમકે તે વિમલભાવનું કાગળ છે એટલે પોતાના કૃપના C કૃષ્ટ સાધનના સદ્ગુણ (સાચા) પરિણામનું કાગળ છે, એટલે ને ધર્મને પોતાની ૬૬ શક્તિ વગેરેનો વિચાર કરી મદલું કહેલો હોય તો તેનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ મળ્યા વિના ગ્હેનું નથી એમ ધારાને એ ધર્મને મદલું કરવાના વિધિને કહેવાનો ઉપક્રમ કૃત્રીએ છીએ. ૫

તે ધર્મનું મદલું મી ગીતે ગાય ૧ તે કંદે ૧.—

તથા પ્રાયો જિનવચનતો વિધિનંતિ ॥ ૬ ॥

મૂનાર્થ—તે ધર્મનું મદલું પ્રાયે કૃત્રીને જિન પદ્મ-
માત્રમાના વચનથી વિધિવંદે ગાય છે ૬

વિશેષાર્થ—તે એવું નવપ્રતિપત્તિવાળું ધર્મનું મદલું પ્રાયે કૃત્રીને જિનવચનથી એટલે જીવગતના નિહાનથી જ વિધિ જ્ઞાનના કહેવામા આવશે, તે વિધિયા સ્પષ્ટાદન ગાય છે અર્થાત્ ' પ્રાયે કૃત્રીને ' એ મળના મદલુંથી 'કહેરી' માના વંદે ॥ જંમ કોઈવાર જુદી ગીતે પણ ધર્મનું મદલું થવાનો નભા છે એમ જણા મુ છે ૬

એ પ્રમા- ૬ ગાથી જં ગાય ૭ તે કંદે ૭.—

इति प्रदानफलवर्णेति ॥ ७ ॥

મૂનાર્થ—એ પ્રકારે ધર્મનું દાન મદલું ગાય છે ૭

વિશેષાર્થ—એ પ્રકારે એવું સતપ્રતિપત્તિવાળું ધર્મનું વિધિવંદે મદલું ૭ ના નથી વિમલભાવનું કાગળ હોવાથી ગુરુને જિ જ્ઞાન કે જે ધર્મ મળથી દાનથી કરવાના એવું જિ જિજ્ઞાસુ અનુ-
નદકેય (ઉપકાર કરવાકેય) કરતાં મુખ્યપણું થયે છે અર્થાત્ વિધિ મદિ- ૭ ગાને ધર્મ મળથી ગેનો દાન કરવા એજ ધર્મનું

ફળ છે. જો અન્યથા—ખીજી રીતે—વિધિ રહિત અયોગ્યને ધર્મ આપે તો ખારી જમીનમાં વાવેલા ખીજની જેમ તે નિષ્ફળજ થાય છે. ૭

પ્રથમ વિશેષ પણે ધર્મને અહણુ કરવા યોગ્ય કહેલો છે, તેમાં પ્રાપ્ત કરીને જેણે શ્રાવકધર્મ (ગૃહસ્થધર્મ) નો અભ્યાસ કર્યો હોય, (શ્રાવકનો ધર્મ જેણે પાળ્યો હોય) તેવો પુરૂષ યતિધર્મને માટે યોગ્ય થાય છે, તેથી પ્રથમ ગૃહસ્થધર્મને અહણુ કરવાનો વિધિ જણાવવાની ઇચ્છાએ કહે છે—

સત્તિ સમ્યગ્દર્શને ન્યાયમણુવ્રતાદીનાં ગ્રહણં નાન્યથેતિ॥૮॥

મૂલાર્થ—સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતાં અણુવ્રત વગેરેનું અહણુ કરવું ઘટિત (ન્યાય) છે, પણ અન્યથા નહીં. ૮

વિશેષાર્થ—સમ્યગ્દર્શન એટલે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં અણુવ્રત વગેરેનું એટલે પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ શુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રતનું અહણુ કરવું ઘટિત છે. અન્યથા એટલે જો સમ્યગ્દર્શન—સમકિત ન પ્રાપ્ત થયું હોય તો તે અણુવ્રત વગેરેનું અહણુ ન કરવું, કારણકે તેને નિષ્ફળપણાનો પ્રસંગ આવે અર્થાત્ સમકિત વગર અહણુ કરેલા અણુવ્રતાદિ નિષ્ફળ થાય છે. તેને માટે કહેલું છે કે—

“ સસ્યાનીવોષરે ક્ષેત્રે નિક્ષિપ્તાનિ કદાચન ।

ન વ્રતાનિ પ્રરોહંતિ જીવે મિથ્યાત્વવાસિતે ॥ ૧ ॥

સંયમા નિયમાઃ સર્વે નાશ્યંતેડનેન પાવનાઃ ।

ક્ષયકાલાનલેનેવ પાદપાઃ ફલશાલિનઃ ॥ ૨ ॥ ”

“ જેમ ખારી જમીનના ક્ષેત્રમાં નાખેલા ખીજ કદિ પણ ઉગતા નથી, તેમ મિથ્યાત્વથી વાસિત થયેલા જીવની અંદર આરોપિત કરેલા વ્રતો ઉગતા નથી—ઉદય થતા નથી. એટલે કર્મક્ષય કરવાનું નિમિત્ત થતા નથી. ૧

પ્રલયકાળના અગ્નિવડે જેમ ફળવાળાં વૃક્ષો નાશ પામે છે,

તેમ એ મિથ્યાત્વવટે પવિત્ર એવા સર્વ મયમો અને નિયમો નાશ પામે છે ૨-૮

તેવી રીતે સમ્યગ્દર્શન થાય, તેવી રીતે કહે છે—

જિનવચનશ્રવણાદેઃ કર્મક્લયોપશમાદિતા સમ્યગ્દર્શ-
નમિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—જિનવચનના શ્રવણાદિકથી અને કર્મના
ક્ષયોપશમ વગેરેથી મમ્યગ્દર્શન થાય છે. ૬

વિશેષાર્થ—જિનવચનનું શ્રવણ પ્રતીતિરૂપ છે, એટલે
પણના પરિપાકાદિકથી ઉત્પન્ન થયેલ જીવનું એક જાતનું વીર્ય-
શક્તિ તેરૂપ સ્વભાવનું ચક્રીય કર્મ, તે જિનવચનના શ્રવણ વગેરે
કરવાથી કર્મ એટલે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને મિથ્યાત્વ
મોહાદિ કર્મનો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષયરૂપ જે શુભ તેનાથી
સમ્યગ્દર્શન ઉદય પામે છે જે મમ્યગ્દર્શન છે તે તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા
રાખવા રૂપ, વિપર્યાય-વિપરીતપણાને નાશ કરનાર, યોગ કદાચ
હથી રહિત, શુદ્ધ વસ્તુને જણાવનાર, તીવ્ર ક્લેશથી વર્જિત, ઉત્કૃષ્ટ
એવા બધાના અભાવને ઝગનાડ અને આત્માના શુભ પરિણામરૂપ
છે (અહીં નિસર્ગ અને અધિગમ બંને ભેદ બતાવ્યા છે) કર્મના
ક્ષય વિગેરેનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે જોડેલ છે—

“ સ્ત્રીણો નિવ્વાયદુઃખાસણો જ્વ, છારવિદિય ય ઉવસતા ।
વરવિજ્ઞાયવિદ્યાદિય, જલ્પણોવમ્મા મમ્મોવમમા ॥ ૧ ॥

“ ક્ષાયિકભાવ જુગાઇ ગયેલા અગ્નિના જેવો છે, ઉપશમ
ભાવ રાખોડીથી દઢાઇ ગયેલા અગ્નિ જેવો છે, અને ક્ષયોપશમ ભાવ
તે યોગ જુગાએલા અને યોગ આમ તેમ વેરાઇ ગયેલા અગ્નિના
જેવો છે ૧-૬

તે સમ્યગ્દર્શન કેવું છે ? તે કહે છે—

પ્રશમસંગેનિર્વેદાનુરૂપામ્નિસ્વામિવ્યક્તિલક્ષણ તદિતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય તેણે કરીને પ્રગટ થવારૂપ છે લક્ષણ જેનું તે સમ્યગ્દર્શન છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—સ્વભાવથીજ ક્રોધાદિ ક્રૂર કપાયરૂપ જે વિષ તેના વિકારના કટુ ફળને જોવાથી તે ક્રોધાદિકેનો નિરોધ કરવો તે પ્રશમ કહેવાય છે. નિર્વાણ—મોક્ષની અભિલાષા તે સંવેગ કહેવાય છે. આ સંસારથી ઉદ્દેગ પામવો એ નિર્વેદ કહેવાય છે. દુઃખી પ્રાણી ઉપર દ્રવ્યથી તેમજ ભાવથી દયા કરવી તે અનુકંપા કહેવાય છે, અને જે જિનભગવાને કહ્યું તેજ સત્ય છે, એ નિઃશંક સત્ય છે એમ અંગીકાર કરવું, તે આસ્તિક્ય કહેવાય છે. તે પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્યની સ્પષ્ટતારૂપ લક્ષણ એટલે સ્વરૂપની સત્તાને જણાવવારૂપ લક્ષણ છે જેનું તે સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. ૧૦

એવી રીતે સમ્યગ્દર્શનની શુદ્ધિ થયા પછી શુદ્ધિ જે કરવા યોગ્ય હોય તે કહે છે—

ઉત્તમધર્મપ્રતિપત્યસહિજ્ઞોસ્તત્કથનપૂર્વમુપસ્થિતસ્ય
વિધિનાણુવ્રતાદિદાનામિતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—ઉત્તમધર્મ—યતિધર્મને ગ્રહણ કરવાને અસમર્થ અને પોતાની પાસે આવેલા એવા પુરૂષને તે અણુવ્રતના સ્વરૂપને સમજાવી વિધિવડે તે અણુવ્રત વગેરેનું દાન કરવું ૧૧

વિશેષાર્થ—અહીં સંસારથી ભય પામેલા અને ધર્મને ગ્રહણ કરવાના ઉદ્ધમનું અવલંબન કરતા એવા ભય પ્રાણીની આગળ પ્રથમ શુદ્ધિ દ્વારા, કોમળતા વગેરે યતિધર્મનું સવિસ્તર વર્ણન કરી બતાવી પછી તેને તે યતિધર્મ આપવાને યોગ્ય કરવો, કારણકે તે યતિધર્મજ સર્વ કર્મરૂપી રોગને નાશ કરનારો છે.

ત્યારે એ પ્રાણી હજી પણ વિષયસુખની તૃષ્ણા વગેરેને લઈને ઉત્તમ એવા તે ક્ષમા, માર્દવતા વગેરે યતિધર્મને અગીકાર કરવાને ને સમર્થ ન હોય, તો તે પુરૂષને તે અલ્પમત વગેરેના સ્વરૂપ તથા ભેદાદિકને પ્રકાશ કરવાપૂર્વક (એ ક્રિયાવિશેષણ છે) તેને શ્રદ્ધા કરવાને પાસે આવેલા તે પુરૂષને શુ કરવું ? તે કહે છે—તેને વિધિ દે ને આગળ કહેવામા આવશે, તે વડે તે અલ્પમત વગેરેનું દાન કરવું ૧૧

પૂર્વે કહ્યાથી બીજી રીતે આપવાથી દોષ થાય છે, તે કહે છે—

સહિષ્ણોઃ પ્રયોગેઽતરાય इति ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—સમર્થને અલ્પમતાદિ આપવાનો પ્રયોગ કરવાથી યતિધર્મમાં અંતરાય કર્યો એમ જાણવું ૧૨

વિશેષાર્થ—સહિષ્ણુ એટલે ઉત્તમ ધર્મ—યતિધર્મને અગીકાર કરવાને સમર્થ એવા પુરૂષને અલ્પમતાદિક આપવાનો વ્યાપાર કરવાથી ચારિત્રધર્મને અગીકાર કરવાનો અંતરાય શુદ્ધ એ કરેલો થાય છે તે અંતરાય આવતા ભવને વિષે તે અંતરાયના કરનારને ચારિત્રના દુર્લભપણાનું નિમિત્ત થાય છે અર્થાત્ ને નેને યોગ્ય હોય, તે તેને આપવું, એટલે ને મુનિધર્મને યોગ્ય હોય તેને મુનિધર્મ, અને શ્રાવકધર્મને યોગ્ય હોય તેને શ્રાવકધર્મ આપવો, પણ તેમા ફેરફાર કરવાથી અંતરાય કર્મ બધાય છે ૧૨

અહીં તે ઉપર કહેલ બાબતને વિશેષપણે કહે છે

અનુમતિર્થેતરનેતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—શ્રાવક ધર્મને વિષે રહેલા સાવધ અશની અનુમોદના કરવાનો દોષ આવે ૧૩

વિશેષાર્થ—અનુમતિ એટલે અનુના દોષ મૂળમા અશબ્દ મુક્યો છે, તે બીજા દ્રવ્યના સમુચ્ચય અર્થમા છે ઈતર એટલે સાધુના મતથી ભુદા શ્રાવકના અલ્પમત વિગેરે અગીકાર કરવાથી અનુમોદના દોષ આવે છે જેમકે, પચ્ચખાણ કરેલો એવો ને

સાવધનો અંશ, એટલે દેશથી સાવધનો પરિહાર કર્યો છે અને તે વિના નહીં પરચખાણુ કરેલો એવો જે સાવધનો અંશ, એટલે દેશ થકી સાવધનો ત્યાગ ન કરેલો તેને વિષે, અનુમોદનારૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી શ્રાવકને વ્રત ઉચરાવનારા મુનિને ચાવજીવિત (જીવજીવસુધી) સર્વ પ્રકારે સાવધ વ્યાપારની પ્રતિજ્ઞા—નિયમનું કાંઈક મલિનપણું થાય છે, એ કારણથીજ તત્કથન પૂર્વક ધૃતિ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે મુનિનો ધર્મ પ્રથમ કહેતાં તે અંગીકાર કરવાને તે સમર્થ ન હોય તો તેને શ્રાવક ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી પછી શ્રાવકનાં વ્રત આપવાં. ૧૩

ઉપર કહેલાથી જુદી રીતે કહેવામાં દોષ આવે છે, તે કહે છે.

અકથન ઉભયાફલ આજ્ઞાભંગ इति ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—ન કહેવાથી ખંને ધર્મના ફળથી રહિત એવો આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. ૧૪

વિશેષાર્થ—જો શુદ્ધ ઉત્તમ ધર્મ—ચારિત્ર ધર્મને અંગીકાર કરવાને અસમર્થ એવા પુરૂષને અણુવ્રત વગેરે લક્ષણવાળા ધર્મને કહેતા નથી, ત્યારે તે શ્રાવકધર્મને ન કહેવાથી ઉભય એટલે યતિધર્મ તથા શ્રાવકધર્મરૂપ જેનું ફળ નથી એવો આજ્ઞાભંગ એટલે દુષ્ટ અંતવાળો ભગવાનના શાસનનો નાશરૂપ આજ્ઞાભંગ દોષ થાય.

તે ભગવાનની આજ્ઞા આ પ્રમાણે છે—

“ શ્રમમવિચિત્યાત્મગતં, તસ્માચ્છ્રેયઃ સદોપદેષ્ટવ્યમ્ ।

આત્માનં ચ પરં ચ હિ, હિતોપદેષ્ટાનુગૃહ્ણતિ ॥૧॥ इति । ૧૪

“ ઉપદેષ્ટા શુદ્ધ એ પોતાને ઉપદેશ કરતાં શ્રમ પડશે એવો વિચાર કર્યા વગર સદા કલ્યાણનો ઉપદેશ કરવો. હિતનો ઉપદેશ કરનાર શુદ્ધ પોતાનો અને બીજાનો અનુશ્રુત કરે છે.” ૧. ૧૪

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, સર્વ સાવધ યોગ એટલે પાપસહિત વ્યાપારનો ત્યાગ કરવાને અસમર્થ એવા પુરૂષને અણુવ્રતાદિ

ત્રીજો અધ્યાય-ગૃહસ્થધર્મ વિધિ

અગીકાર કરાવતા એટલે દેશથી માવન વ્યાપારનો ત્યાગ કરાવતા બીજો માવધનો અશ રહેતા એટલે દેશથી પાપનો વ્યાપાર રહેતા તેને વિષે ગુરૂને એનુમોદનારૂં દોષનો પ્રસંગ કેમ ન આવે ? આ શ કાનો ઉત્તર આપે છે

મગવદ્વચનપ્રામાણ્યાદુપસ્થિતદાને દોષામાવ્યેતિ ॥૧૩॥

મૂલાર્થ—ભગવાનના વચનના પ્રમાણથી અણુ-વ્રત લેવા પ્રાપ્ત થયેલા પ્રાણીને, તે અણુવ્રત આપવાથી દોષ લાગતો નથી. ૧૫

વિશેષાર્થ—ઉપાસકદશા વગેરે સૂત્રોને વિષે આનંદ પ્રમુખ ગ્રાવકોને ભગવાને પોતેજ અણુવ્રતાદિ આપેલ છે, એમ માનવામાં આવ્યું છે કદિ અહીં એમ કહેવામાં આવેકે, તેમાં ભગવાનને પણ અનુમોદના દોષનો પ્રસંગ આવે, પણ એમ બલુવું નહીં કારણકે ભગવાનનું આચરણ સર્વ અંગે સુદર હોવાથી એકાંતે દોષથી રહિત છે વળી ભગવાનના વચનની પ્રમાણિકતાથી અણુવ્રત લેવા ઉજમાલ થયેલા પ્રાણીને અણુવ્રતાદિ આપવામાં માત્ર માક્ષીપણને આલેખન ક્રાંતા એવા ગુરૂને માવધનો અશ ન રોકવાથી પણ અનુમોદનાનો પ્રસંગ નહીં આવે. કારણકે, પ્રથમથીજ વ્રતને ગ્રહણ કરનારા પુરૂષને પોતાની મેળેજ તે દેશ માવધને વિષે પ્રવર્તવાપણ છે ૧૫

અણુવ્રત આપ્યા છતાં પણ દેશથી માવધના અશનું અનુમોદન ગુરૂને નથી આવતું, એ તમે શા ઉપરથી કહો છો ? તેનો ઉત્તર આપે છે—

ગૃહપતિપુનમોષઘ્રાતા દિતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—ગૃહપતિના પુનને મુકાવવાના દષ્ટાંત ઉપરથી તે જાણી લેવું. ૧૬

વિશેષાર્થ—હવે કહેવામાં આવશે એવા કથાનમાં ગૃહપતિ એવા નામના ગૃહસ્થના પુત્રોને ગતના આગ્રહથી જે મુકાવવા, એ દષ્ટાંતથી તે જાણી લેવું તેનો ભાવાર્થ કયા ઉપરથી સમજાય તેવો છે તે કથા આ પ્રમાણે છે—

સર્વ દેવીઓના મનોહર વિલાસનું હાસ્ય કરવામાં તત્પર એવી સ્ત્રીઓના કટાક્ષોના ફેંકવાથી જેની સર્વ રમણીયતાનો પ્રદેશ ઓળખાય છે, એવો મગધ નામે દેશ છે. તેની અંદર હિમાલય પર્વતના શિખરના જેવા ધોળા મેહેલોની શ્રેણીઓના શિખરના અગ્રભાગથી અકાલે પણ શરદ્ઋતુના વાદળોનો દેખાવ આપતું વસંતપુર નામે નગર હતું. તે નગરનો પાલનાર જિતશત્રુ નામે રાજા હતો. સેવાને વખતે વેગ સહિત નમતા એવા સર્વ રાજાઓના નિર્માણ મસ્તકના મુગટોના અગ્રભાગમાં રહેલ માણેકના કિરણોના સમૂહથી તે રાજાના બંને ચરણકમલ રંગાએલાં હતાં. પ્રચંડ ભુજથી વાપરેલ ઉંચી જાતની તરવારોથી ઘાયલ કરેલા શત્રુઓના ઉન્મત્ત હાથિઓના કુંભસ્થલમાંથી પડતા મુકતાફળ (મોતી) ના સમૂહથી તેણે સંગ્રામની ભૂમિનાં બધાં મંડળને શણગાર્યાં હતાં. તે રાજા જિતશત્રુને ધારિણી નામે પ્રિયા હતી. તેણી સર્વ લોકોના નેત્ર તથા મનને હરણ કરનારી હતી. પૂર્વલવની પરંપરાથી ઉપાર્જન કરેલા પુણ્યના સંબંધવડે નિર્માણ થયેલ ક્ષણના સંબંધને તે અનુસરનારી હતી અને તે દેવતાઓની સ્ત્રીઓના ગર્વને હરનારી હતી.

સર્વ રાજાઓ જેને નમેલા છે અને દૂરથી જેણે દૂષણોને નાશ કરેલાં છે એવો તે જિતશત્રુ રાજા તે રાણીની સાથે પાંચ પ્રકારના ભોગ ભોગવતો ઘણો કાળ નિર્ગમન કરતો હતો.

એ અરસામાં તેજ નગરમાં સમુદ્રદત્ત નામે એક શેઠ રહેતો હતો. ઘણા સેવકો, પશુઓ, વાહનો, આભૂષણો, સુવર્ણ, ધન, ધાન્ય, શંખ, શિલા, મોતી, પરવાણાં, પક્ષરાગ (પોખરાજ), વૈકુર્ય, ચંદ્ર-કાંત, ઈંદ્રનીલ, મહાનીલ, રાજપટ્ટ વગેરે ઉત્તમ પ્રકારના પદાર્થોના સમુદાયથી પરિપૂર્ણ એવી સમૃદ્ધિ વડે તે કુખેરના અતિશય ગર્વને પણ હસી કાઢતો હતો. દીન, અનાથ, અંધ અને પાંગળા વગેરે અપંગ પ્રાણીઓના શોકનો તેણે નાશ કર્યો હતો. તે સર્વ વ્યાપારી વર્ગમાં પ્રધાન હતો અને ગુણોના ગણથી મહાન્ હતો. તે શેઠને લાવણ્યના ગુણોનું જાણે આશ્રય હોય, સર્વ શ્રેય વસ્તુઓનું ઉદાહરણ હોય, પુણ્યરત્નોનો મોટો ભંડાર હોય, પોતાની કુળ સંતતિનું આભૂ-

પણ હોય અને કોમલતારૂપી વનની લતાનું વૃક્ષ હોય તેવી સુમંગલા નામે સધર્મચારિણી સ્ત્રી હતી તે સ્ત્રીને વિષે જેને ગાઠ અનુરાગ બધાએલો છે એવો તે શેઠ જીવલોકમા ઉત્પન્ન થયેલા મોટા વિષય સુખના સમુદ્રમા મગ્ન થઈ ઘણો કાળ નિર્ગમન કરતો હતો.

સમય પ્રાપ્ત થતા તે સમુદ્રદત્ત અને સુમંગલાને તેમના ઉત્ત્વળ આચારને આચરવાથી પવિત્ર એવા પ્રિય કર, ક્ષેમ કર, ધનદેવ, સોમદેવ, પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર—એવા નામના છ પુત્રો અનુક્રમે ઉત્પન્ન થયા તેઓ સ્વભાવેજ ગુરૂજનોના વિનય કરવામા તત્પર હતા પગ્મ કદ્યાણને આપવામા ઉદાર એવા શુદ્ધ ત્રિવર્ગ—ધર્મ, અર્થ અને કામને વિષે તેની પ્રીતિ બધાણી હતી પ્રેમના સમૃદ્ધથી જે આએલી કીર્તિરૂપી કામિનીએ તેમને ગાઠ આલિંગન કરેલું હતું મર્વ મજ્જનોના મનને સતોય આપનારી અને મોટી એવી દયા તથા હાસિણ્યના વગેરે ઉત્તમ ગુણોથી તેમના શરીર અલકૃત હતા પોતાના ગરીરના સૌંદર્યના ઉત્કર્ષથી તેમણે કામદેવના હાવણ્યના અધિકે ગર્વનો તિરસ્કાર કર્યો હતો એવા તે છ પુત્રોએ વલ્લિક જનને યોગ્ય એવા શ્રેષ્ઠ વ્યવહારને લખને પોતાના પિતાને કુટુંબની ચિંતાના બોજથી અતિશય મુક્ત કર્યો હતો.

એક વખત અત પુત્રની અદર રાજા સુદર વાત્ર વગાડવામા પ્રવર્તેલો, તે વખતે ધારિણી દેવીએ અનેક અવયવોના હાવભાવથી સુદર અને રાજાના દૃઢ્યને અતિગમ્ય આનંદ આપનાર નૃત્ય કર્યું, તેથી રાજાનું મન અતિશય સ્વતોષથી ચપળ થઈ ગયું તેણે પોતાની પ્રિયાને વરદાન માગવાને કહ્યું ધારિણી બોલી—“ સ્વામી, અત્યારે તો એ વરદાન તમારી પામેજ રહે, હું અવગરે માગી લઉં ”

એવી રીતે કેટલોક કાળ નિર્ગમન થયા પછી એક દિવસે કામી લોકાના વિલાસોના ઉદ્ઘાસને મદાય કરનાર કામુદી (ગરદ ઋતુનો) મહોત્સવ આવ્યો તે વખતે રાત્રીએ ગજને વિનંતિ કરી કે, દેવ, પ્રથમ પ્રતિના કરેલા વરદાનને આપી માગી ઉપર પ્રસાદ કરે. આજે કપૂરના પુલ જેવા ચંદ્રના કિરણોના સમૃદ્ધથી જેમા બધી દિશાઓ પૂરાયેલી છે, એવી આ રાત્રિને વિષે મારા પોતાના મોગ

પરિવારથી અને અવશેષ અંતઃપુરથી પરિવારિત થઈ ત્રણ રસ્તા-
વાળા ત્રિક અને ચોક વગેરે રમણીય પ્રદેશના સૈંદર્યને જોવાના
કૌતુકથી અસ્ખલિત વેગવાળી હું બધે ભમ્યા કરું.

તે પછી રાત્રીએ નગરમાં પહોંચી વગડાવી સર્વ પુરૂષ જાતિઓને
રાત્રે નગરની બાહર નીકળી જવાની ઉદ્દેશ્યે કરાવી. તે પછી
પ્રાતઃકાળથી માંડીને જેને જેમ ઘટે તેમ સર્વ પુરૂષો નગરની બા-
હર નીકળવાને પ્રવર્ત્યા. જ્યારે યોગ્ય સમય થયો એટલે રાત્ર મંત્રિ
વગેરે શહેરના મુખ્ય માણસોના પરિવારથી પરિવૃત્ત થઈ નગરની
બાહર ઇશાન દિશામાં આવેલા એક મનોરમ ઉદ્યાનમાં ગયો.

તે છએ પણ શેઠના પુત્રો લેખા કરવામાં વ્યગ્ર હતા, તેથી
'આપણે હમણું જઈએ,' 'આપણે હમણું જઈએ' એમ કરતાં
સંધ્યાકાળ સુધી પોતાની દુકાનમાં રહ્યા હતા.

આ તરફ સૂર્યે અસ્તાચળ પર્વતના શિખરને શોભાવ્યું એટલે
સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો. પછી તેઓ ઉતાવળા જેવામાં નગરના દર-
વાજાની પાસે આવ્યા, તેવામાં તેમના જીવવાની આશાની સાથેજ
હોય તેમ બંને કમાડના સંઘટનથી તે દોઢીના દ્વાર અટકાઈ ગયાં,
એટલે દરવાજાના કમાડ બંધ થયાં અને તેમના જીવવાની આશા
પણ બંધ થઈ. તે પછી તેઓ અતિશય લય પામી, કોઈ ન ઓળખી
શકે તેવી રીતે પાછા ફરીને સુંદર અંદર રહેલા ગુપ્ત ભૂમિના એક
ભાગમાં સંતાઈ ગયા. રાણી ધારિણી પણ જેણે શ્રેષ્ઠ શ્રૃંગાર ધારણ
કરેલો છે એવા અંતઃપુરની સાથે જેમાંથી પુરૂષો નીકળી ગયેલા છે,
એવા નગરમાં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે રમવા લાગી, જ્યારે પ્રાતઃ-
કાળ થયો, કમળનાં બંડને વિકાશ આપવામાં પ્રવીણ અને કેશુડાના
પુષ્પના જેવી કાંતિવાળા મોટા ઉછળતા રંગથી દિશાઓના મંડળને
રંગનાર જગતના એક નેત્રરૂપ સૂર્ય ઉદય પામતાં, હજી પુરૂષો તો
નગરની અંદર પેઠાજ નથી, તે વખતે રાત્રીએ નગરના રક્ષકોને
આજ્ઞા કરી કે, "તમે નગરમાં તપાસ કરો. કોઈ મારી આજ્ઞાને
ભંગ કરનારો મનુષ્ય થયો છે કે નહીં ?" પછી તેઓ નગરમાં ત-
પાસ કરવા લાગ્યા, તેવામાં જાણે યમરાજના હૂતો હોય, તેવા તેઓ-
એ પેલા શેઠના છ પુત્રોને પકડ્યા અને તેજ વખતે તેમણે રાત્રને

તેમની પાત નિવેદન કરી તે પછી કોપ પામેલા યમરાજના લેવી ભય કર પ્રશુદીના ભગવાણ લલાટ ડરી રાજાએ તે શેઠના છ પુત્રોનો વધ કરવાને તેમને આજ્ઞા આપી આ અરસામા સુદગરનો ઘા પડવા મમાન એ વૃત્તાત અઢમ્માત સાલણી તે શેઠ બાહ્યે શાત હોય, ખાત હોય અને પીડિત હોય અને હાથી જેવા મોટા મધરના સમૂહના હાથના અથડાવાથી ઉછળતા ઘણા મોજાઓવડે આકુળ-વ્યાકુળ એવા મોટા સમુદ્રના મવ્ય ભાગે ભાગી ગયેલા વહાણની અંદર રહેલા મનુષ્યની જેમ ' શુ ડરવુ ' એવી ચિંતામા મૂઢ થઈ ગયો અને કાણવાર તો તે ડોઇ દાડણુ અવસ્થાને અનુભવવા લાગ્યો તે પછી કાયર પુત્રના જેવા ચેષ્ટિતને ડોડી દઈ, સીજનને ચોગ્ય એવા શોકના આવેગને ફર કરી, ધીર પુત્રને ઘટે તેવું ધૈર્ય ધારણ કરી અને દીન ભાવની અવગણના કરી તેમજ નગરના મુખ્ય લોકોની સહાય લઈ અને હાથમા ઉત્તમ જાતના રત્નો ધારણ કરી તત્કાળ રાજાને વિનંતિ કરવાને આવ્યો, તેણે રાજાને વિજ્ઞાપિત કરી કે, " મહારાજા ! ડોઇ પણ ચિત્તના દોષથી મારા પુત્રો નગરમાંથી નીકળી શક્યા નથી, કિંતુ તેવી જાનના લેખા કરવામા તેઓ વ્યથ થવાથી ન નીકળી શકવાથી સૂર્યના અસ્ત સમયે નગર બાહિર નીકળવાને ઉતાવળા આજ્ઞા પણ તે ડાળે દગ્ગાજનના દ્વાર બંધ થવાને લઈને તેમનું બાહિર નીકળવું ન થયું, એથી તેમનો આ એક અપરાધ ક્ષમા કરો અને મારા પ્રિય પુત્રને શુવિનદાન આપવાની મહેરબાની કરો " એઠે આ પ્રમાણે વાર વાર કહ્યું, તોપણ રાજા પોતાના કોપને સફલ માની તેને છોડી મુકવાને ઉત્સાહિત થયો નહીં ત્યારે તેના કોપને શમાવવાને એક પુત્રની ઉપેક્ષા કરી બાકીના પાંચ પુત્રોને છોડાવાનો આરભ કર્યો ગજાએ તેઓને ન છોડ્યા એટલે જ પુત્રોની ઉપેક્ષા કરી ચારને છોડાવા માડ્યા તેટલાને પણ છોડ્યા નહીં એટલે ત્રણ અને છેવટે જ પુત્રોને બચાવા માડ્યા તેમ પણ ન થઈ ગયું, એટલે પાંચ પુત્રો મોખી બાકીના એક જ્યેષ્ઠ પુત્રને બચાવા માડ્યો તે પછી પાંચ રહેલ મત્રી અને પુરોહિતની અતિ પ્રાર્થનાથી અને ' નિર્મૂળ કુળનો ઉચ્છેદ કરવાથી મહા પાપ લાગે

છે.' એવા વિચારથી જેના કોપનો વધારો જરા મંદ થયેલો છે એવા રાજાએ તે શેઠના જ્યેષ્ઠ પુત્રને છોડી મુક્યો હતો.

આ કહેલ દૃષ્ટાંત—કથાનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે—જે વસંતપુર નગર તે આ સંસાર છે. જે રાજા તે શ્રાવક છે, જે શેઠ તે ગુરુ છે અને જે શેઠના છ પુત્રો તે છ જીવનિકાય છે. જે તે પિતા શેઠ બાકીના પુત્રોની ઉપેક્ષા કરી એક પુત્રને છોડાવે છે, તથાપિ બાકીના પુત્રોનો વધ થવામાં તેની અનુમતિ નથી, તેમ ગુરુ પોતાના પુત્ર જેવજી છ જીવનિકાયોને દીક્ષા લેવાનો ઉત્સાહ થાય એવા તે તે ઉપાયોથી ગૃહસ્થપણાને લઈને તે છ જીવ નિકાયનો વધ કરવાને પ્રવર્તેલા શ્રાવક પાસેથી છોડાવે છે. જ્યારે તે શ્રાવક અદ્યપિ તે છ જીવનિકાયોને છોડવા ઉત્સાહિત થતો નથી, એટલે જ્યેષ્ઠ પુત્ર સમાન ત્રસકાય જીવને બાકીના નિકાયોની ઉપેક્ષા કરી છોડાવતા એવા ગુરુને તે બાકીના નિકાયનો વધ કરવાની અનુમતિનો દોષ લાગતો નથી, કારણ કે, ગુરુનો અભિપ્રાય હિસા માત્રને છોડાવવાનો છે. ૪

પ્રથમ કહ્યું છે કે, વિધિ સહિત આજીવ્રતાદિ આપવા—તેજ વિધિને કહે છે—

યોગવંદનનિમિત્તદિગાકારશુદ્ધિર્વિધિરિતિ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—યોગશુદ્ધિ, વંદનશુદ્ધિ, નિમિત્તશુદ્ધિ, દિક્શુદ્ધિ અને આકાર (આગાર) શુદ્ધિ—એ સર્વ શુદ્ધિ કરવી તે આજીવ્રતાદિકની પ્રાપ્તિને માટે વિધિ છે. ૫

વિશેષાર્થ—અહિં જે મૂલમાં શુદ્ધિ શબ્દ છે, તેનો યોગાદિ પ્રત્યેક શબ્દની સાથે સંબંધ કરવો. એટલે યોગશુદ્ધિ, વંદનશુદ્ધિ, નિમિત્તશુદ્ધિ, દિક્શુદ્ધિ અને આકારશુદ્ધિ એ આજીવ્રત વિગેરેની પ્રાપ્તિને માટે વિધિ છે, તેમાં યોગ એટલે કાયા, વાણી અને મનના વ્યાપારરૂપ લક્ષણવાળા, તેમની શુદ્ધિ એટલે કાયાથી ઉપયોગ સાથે (ત્વરા રહિત) ગમન કરવું. વાણીથી નિર્દોષ ભાષણ કરવું, અને મનથી શુભ ચિંતવવું, એ ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ એ યોગશુદ્ધિ કહેવાય

છે વદનશુદ્ધિ એટલે સ્ખલના રહિત, એડ ખીજને મળી ન જવાય તેમ પ્રણિપાતાદિ કરવો, દડકનો ઉચ્ચાર કરવો અને પ્રાતિરહિત કાયોત્સર્ગ કરવો તે વદનશુદ્ધિ છે નિમિત્તશુદ્ધિ એટલે તત્કાળ ઉત્પન્ન થયેલ શબ્દ તથા નોખત વગેરેનો શબ્દ સાલજવો, પૂર્ણકુભ, ઝારી, છત્ર, ધ્વજ અને ચામર વગેરેનું અવલોકન કરવું, શુભ ગધનું આધ્રાણુ વગેરે કરવું તે નિમિત્તશુદ્ધિ કહેવાય છે દિશ્શુદ્ધિ એટલે પૂર્વ ઉત્તર દિશાનો અને જિન તથા જિનચૈત્ય જેમા રહેલ હોય એવી દિશાનો આશ્રય કરવો આકારશુદ્ધિ એટલે રાત્ર વગેરેના અભિયોગથી પચ્ચખાણુને અપવાદમા મુકવા તે રૂપ આગારની શુદ્ધિ કહેવાય છે

તથા ઉચિતોપચારશ્ચેતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—વળી દેવગુરુ વગેરેને વટે તેવો ઉપચાર કરવો. ૬

વિશેષાર્થ—ઉચિત એટલે દેવ, ગુરુ, માધર્મી, સ્વજન, દીન અને અનાથ જેઓ ઉપચાર કરવાને યોગ્ય છે, તેમને જેને ઘટે તેવો ઉપચાર કરવો, એટલે ધૂપ, પુષ્પ, વસ્ત્ર, વિલેપન અને આસન આપવા વગેરેથી ગૌરવ કરવું—અહુમાન કરવું, તે ઉપચાર તે વિધિ જાણવો. ૬

હવે અનુક્રમે અણુવ્રત વગેરે દર્શાવે છે—

સ્થૂલપ્રાણાતિપાતાદિમ્યો વિરતિરણુવ્રતાનિ પચેતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—સ્થૂલ હિ સા વગેરેથી વિરામ પામવું, તે પાચ અણુવ્રત કહેવાય છે. ૭

વિશેષાર્થ—અહિ પ્રાણાતિપાત એટલે પ્રમત્તપણાના યોગથી પ્રાણીનો નાશ કરવો તે છે તે પ્રાણાતિપાત મૃદુ અને સૂક્ષ્મ એમ બે પ્રકારનો છે, તેમા પૃથ્વી વગેરે સબધી તે મૂક્ષ અને બે ઈદ્રિય વગેરે ત્રસકાય સબધી તે સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત છે મૃદુલ એવો પ્રાણાતિપાત તે મૃદુલ પ્રાણાતિપાત આદિ શબ્દથી મૃદુલ મૃધાવાદ,

સ્થૂલ અદત્તાદાન, સ્થૂલ અપ્રત્યયર્થ અને સ્થૂલ પરિગ્રહ ગ્રહણ કરી લેવા. તે પ્રાચે કરીને પ્રસિદ્ધ છે. તે સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વગેરે પાંચ મહા પાપથી વિરતિ—વિરામ પામવું. તે ત્રતો કેવા છે ? તે સાધુવ્રત એટલે પંચમહાવ્રતથી આણું—લધુ છે. એટલે તે આણું એટલે લધુ એવા ત્રત એટલે નિયમરૂપ તે આણુવ્રત કહેવાય છે. તે ત્રતો કેટલા છે ? પાંચ છે. એટલે પાંચ અંખ્યાવાળા આણુવ્રત છે. સૂત્રમાં ‘ આણુવ્રતાદિપંચ ’ એ ઠેકાણે બહુવચન મુકેલું છે અને ‘ વિરતિ ’ એ શબ્દમાં એકવચન મુકેલું છે, તે સર્વ ઠેકાણે વિરતિની સામાન્ય અપેક્ષાએ છે, એમ સમજવું. ૭

અથ દિગ્વ્રતભોગોપભોગમાનાનર્થદંડવિરતયસ્ત્રીણિ ગુણ-
વ્રતાનીતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—દિશાપરિમાણુવ્રત, ભોગોપભોગનું પ્ર-
માણ, અને અનર્થદંડથી વિરામ પામવું, એ ત્રણ
ગુણુવ્રત કહેવાય છે. ૮

વિશેષાર્થ—દિશાઓને શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારની વર્ણવેલી
છે, તેમાં સૂર્યના ઉદયથી જે ઝાળખાય છે, તે પૂર્વદિશા. બાકીની
પૂર્વદક્ષિણ એટલે અગ્નિ ખુણુ વગેરે સાત છે. તથા, ઊર્ધ્વ—
ઉપરની અને નીચેની એ બે દિશા—એવી રીતે દશે દિશાઓમાં
ગમન—જવાનું પરિમાણ કરવું, એવો જે નિયમ તે દિગ્વ્રત કહેવાય
છે, જે એકજ વાર ભોગવાય તે ભોગ કહેવાય છે, તે ભોજનાદિ
ગણાય છે. અને જે વારંવાર ભોગવાય, તે ઉપભોગ કહેવાય છે, તેમાં
વસ્ત્ર, વનિતા વગેરે ગણાય છે. તે ભોગ તથા ઉપભોગનું પરિમાણ
કરવું, તે ભોગોપભોગવ્રત કહેવાય છે. અર્થ કહેતા પ્રયોજન એટલે
ધર્મ, સ્વજન તથા ઇંદ્રિયો સંબંધી શુદ્ધ ઉપકારરૂપ પ્રયોજન તેને
અર્થદંડ એટલે સાવધ અનુષ્ઠાન કરવારૂપ તે અર્થદંડ કહીએ, તેનો
પ્રતિષેધ એટલે અર્થદંડ ન કરવો તે અનર્થદંડ કહેવાય છે. તે *અન-

* નકારે ધ્યાન કરવું તે અપધ્યાનાચરિત, પ્રમાદ કરવો તે પ્રમાદા-
ચરિત, હથીઆર વગેરે હિસાના સાધનો આપવા તે હિંસાપ્રદાન અને પાપ
કર્મનો ઉપદેશ કરવો તે પાપકર્મોપદેશ.

ર્થદૃઢ ૧ અપધ્યાનાચરિત, ૨ પ્રમાદાચરિત, ૩ હિંસાપ્રદાન અને ૪ પાપકર્મોપદેશ—એમ ચાર પ્રકારનો છે, તે અનર્થદૃઢની વિરતિ—વિરામ પામવું, તે અનર્થદૃઢવિરતિ કહેવાય દિગ્મત, લોગોપલોગમાન અને અનર્થદૃઢ વિરતિ—એ પદનો દ્વંદ્વ મમામ થાય છે તે મતો ડેટલા છે ? તે કહે છે તે ગુણમત ત્રણ પ્રકારના છે ગુણ એટલે ઉપકારને અર્થ જે મત તે ગુણમત કહેવાય છે, કારણ કે, ગુણમતની પ્રાપ્તિ વિના અણમતની શુદ્ધિ જેવી જોઈએ તેવી થતી નથી ૮

મૂલ—તથા સામાયિકદેશાવકાસિકપોપધોપગ્રાસાતિથિ-સવિભાગાશ્વત્યારિ શિષ્ટાપદાનીતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—૧ સામાયિક, ૨ દેશાવકાશિક, ૩ પોપધ અને ૪ અતિથિસ વિભાગ, એ ચાર શિક્ષામત છે. ૬.

વિશેષાર્થ—સમ એટલે મોક્ષના સાધન પ્રત્યે મમાન શક્તિવાળા મમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને આગ્નિનો આય એટલે લાભ તે સમાય કહેવાય છે અથવા મમ એટલે મધ્યમ્ય અર્થાત્ ગગદ્રેપના મધ્યમા વર્તનાર, તેને મમ્યગ્ દર્શનાદિનો આય એટલે લાભ તે સમાય કહેવાય છે અથવા સામ એટલે મર્વ જીવોની સાથે મૈત્રી લાવ, તેનો આય એટલે લાભ તે સામાય કહેવાય તે પછી મર્વને સ્વાર્થમા ઠીક પ્રત્યય લાગવાથી ' સામાયિકુ ' એવું ઉપ મિદ્ધ થાય છે એટલે ભાવધ યોગનો ત્યાગ અને નિરવગ્ર યોગનું આચરણ કરવારૂપ જીવનો પરિણામ, તે સામાયિક કહેવાય છે

દેગ એટલે વિભાગમા પ્રથમ બ્રહ્મ કરેલ જે દિગ્મત, તેની અદર મો યોજન વગેરેનું પરિમાણ કુવારૂપ અવકાસ તે દેગાવ ાગિદ્ધ મત કહેવાય છે તે મતમા પ્રતિદિન પચ્ચખાણ કુવા કે ' આજ માટે આટલા યોજન મુઘી જવાય બાકીનું પચ્ચખાણ ' એમ નિયમ લેવામા આવે છે

પોપ એટલે ગુણની પુષ્ટી તેને ઘ કહેતા ધારણ કરે તં પોપધ પ્રદેવાય છે અર્થાત્ આડમ, ચૌદગ વગેરે પર્વના દિવસો, તેને વિષે

ઉપ એટલે સાથે નિવૃત્તિ પામ્યા છે દોષ જેના એવા પુરૂષને આહારનો ત્યાગ કરવા વગેરે ગુણોની સાથે નિવાસ કરવો તે ઉપવાસ કહેવાય છે.

તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ અપવૃત્તમ્ય દોષેભ્યઃ સમ્યગ્વાસો ગુણેઃ સહ ।

ઉપવાસઃ સ વિજ્ઞેયો ન શરીરવિશોષણમ્ ” ॥ ૧ ॥

“ દોષથી નિવૃત્ત થઈ ગુણોની સાથે સારી રીતે રહેવું, તે ઉપવાસ કહેવાય છે, કાંઈ ગુણ વિના કેવળ શરીરને શોષવું, તે ઉપવાસ કહેવાતો નથી.” ૧

તે પોષધમાં જે ઉપવાસ તે પોષધોપવાસ કહેવાય છે.

શ્રી વીતરાગના ધર્મને વિષે રહેલા સાધુઓ, સાધ્વીઓ, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ—એ અતિથિ કહેવાય છે. તેઓને ન્યાયથી મેળવેલ અને કુદ્દપનીય વગેરે વિશેષણવાળું અન્નપાનાદિક જેમ જેને ઘટે તેમ તેને આપવું, તે અતિથિસંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે. તે વિષે ઉમાસ્વાતિવાચકના રચેલા શ્રાવક પ્રજ્ઞા સુત્રમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે—અતિથિસંવિભાગ એટલે અતિથિ જે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા ઘેર આવે ત્યારે લક્ષિતથી તેમની સામે ઉભા થવું, આસન આપવું, પગ ધોવા, અને નમસ્કાર કરવો વિગેરેથી તેમની પૂજા કરી, પોતાની સમૃદ્ધિની શક્તિ પ્રમાણે અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, ઔષધ અને સ્થાન વગેરે આપી તે સંવિભાગ કરવો. સામાયિક, દેશાવકાશિક, પોષધોપવાસ અને અતિથિસંવિભાગ એ ત્રણ શિક્ષાપદ છે. શિક્ષા એટલે સાધુના ધર્મનો અભ્યાસ, તેના પદો એટલે સ્થાનો છે. ૮

તતશ્ચ એતદારોપણં દાનં

યથાર્હ સાકલ્યવૈકલ્યામ્યામિતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—તે માટે જેમ ઘટે તેમ સકલપણે અને વિકલપણે એટલે સર્વ અણુવ્રત અથવા એક બે વ્રત—

૧ જે લઈ શકાય તેવું હોય, તે કુદ્દપનીય કહેવાય છે.

એમ આપી જે વ્રતનું આરોપણ કરવું તે વ્રતદાન કહેવાય છે ૧૦

વિશેષાર્થ—અહીં પ્રથમ જેનું લક્ષણ કહેલું છે એવા ધર્મને યોગ્ય પ્રાણીને વિષે અનુવ્રત વગેરેનું આરોપણ કરવું એટલે પ્રથમ કહેલા વિધિથી સ્થાપન કરવું, તે વ્રતદાન કહેવાય છે તે *વ્રતદાન ડેવી રીતે કયાય છે ? મકલપણે એટલે બધા અણુવ્રત, શુભ્રવ્રત અને શિક્ષાપદના આરોપણ કરનાથી અને વિકલપણે એટલે અણુવ્રત વગેરેનાથી ડોઈ એક જે વ્રતના આરોપણ કરવાથી ૧૦

એવી રીતે સમક્રિત છે મૂલ જેમનું એવા અણુવ્રતાદિનું આરોપણ ક્યાં પછી શું કરવું ? તે કહે છે—

ગૃહીતેષ્વનતિચારપાલનમિતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—તે વ્રત ગ્રહણ કરીને અનતિચારનું પાલન કરવું એટલે અતિચાર ન લાગવા દેવા ૧૧

વિશેષાર્થ—સમ્યગ્ દર્શનાદિ શુભ્રા ગ્રહણ કરીને શું કરવું, તે કહે છે નિગતિચારનું પાલન કરવું અતિચાર કહો, વિરાધના કહો, અથવા દેશભંગ કહો તે એકજ અર્થ છે જેમા અતિચાર નથી તે અનતિચાર કહેવાય છે, તેમનું પાલન એટલે ધારણ કરવું જેમ નહારા વાયુના ઉપઘાતથી ધાન્યો પોતાના ફલને માધવાને-નીપજાવવાને અમર્થ થતા નથી, તેમ અતિચાર દોષના ઉપઘાતથી મનપણ પોતાનું ફલ આપવાને સમર્થ થતા નથી, તેથી અનતિચારનું પાલન કરવું એમ કહેલું છે ૧૧

હવે તે અતિચારનેજ કહે છે—

શકાકાવાવિચિકિત્માઞ્ચદષ્ટિપ્રશ-

સાસસ્તનાઃ સમ્યગ્દષ્ટેરતિચારા इति ॥ ૧૨ ॥

* વ્રતનું આરોપણ જે પ્રમાણે થાય છે, એ મકલપણે આરોપણ થાય અને ખીલુ વિશ્લેષણે આરોપણ થાય

મૂલાર્થ—શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા અન્ય-
દૃષ્ટિની પ્રશંસા કરવી, તેમનો પરિચય કરવો—એ
સમ્યગ્ દૃષ્ટિવાળા પુરૂષને અતિચાર છે. ૧૨.

વિશેષાર્થ—અહિ શંકા, કાંક્ષા અને વિચિકિત્સા તેમના
' જ્ઞાનાદ્યાચારકથનં ' એ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં લક્ષણો કહેલાં છે.
અન્ય દૃષ્ટિ એટલે સર્વજ્ઞ પ્રણીત દર્શન શિવાયના બૌદ્ધ, કપિલ,
કુણ્ડલ, અક્ષપાદ ઇત્યાદિ આચાર્યોના મતમાં વર્તનારા પાખંડી-
ઓની પ્રશંસા કરવી અને તેમનો પરિચય રાખવો. ' આ પુણ્યવંત
છે ' એમનું જન્મ ઉત્તમ છે ' એ દયાલુ છે ' ઇત્યાદિ કહેવું. તે
પ્રશંસા કહેવાય છે. સંસ્તવ એટલે સહવાસથી થયેલો પરિચય. તે
પરિચય વસ્ત્ર, ભોજન, દાન, આલાપ કરવા વિગેરે લક્ષણવાળો
સમજવો. સ્તુતિ કરવારૂપ સમજવો નહીં. તેમ વળી લોકમાં પણ
પ્રખ્યાત છે કે, સમ્ ઉપસર્ગ પૂર્વક સ્તુ ધાતુ પરિચય અર્થમાં
પ્રવર્તે છે. તેને માટે ' અસંસ્તુતેષુ ગ્રસમં મયેષુ ' એ શ્લોકનું
ઉદાહરણ છે. તેમાં અસંસ્તુત એટલે અપરિચિત એવો અર્થ થાય છે,
તે પછી શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, અન્યદૃષ્ટિ પ્રશંસા અને અન્યદૃષ્ટિ
પરિચય એ સર્વનો સમાસ કરવો. તે શું છે ? તે કહે છે તે સમ્ય-
ગ્દૃષ્ટિ એટલે સમ્યગ્ દર્શનના અતિચાર છે—વિરાધનાના પ્રકાર
છે. કારણ કે તેઓ શુદ્ધતત્ત્વની શ્રદ્ધાને બાધ કરનારા છે. ૧૨

તથા વ્રતશીલેષુ પંચ પંચ યથા ક્રમમિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—વળી આજીવ્રત તથા શીલવ્રતને વિષે
પાંચ પાંચ અતિચાર હોય છે, ૧૩

વિશેષાર્થ—વ્રત એટલે આજીવ્રત અને શીળ એટલે શુભ્રત
તથા શિક્ષા પદને વિષે અનુક્રમે પાંચ પાંચ અતિચાર હોય છે.

તેમાં પહેલા આજીવ્રતને વિષે—અતિચાર કહે છે—

વંધવધચ્છેદવિચ્છેદાતિમારારોપણાન્નપાનનિરોધા ઇતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—૧ બાંધવું. ૨ તાડન કરવું. ૩ શરીરને

છેદવુ ૪ અતિ ભાર ભગ્વો અને, ૫ અન્ન પાનનો અટ-
કાવ કરવો—એ પાત્ર અતિચાર પહેલા અણુવ્રતને વિષે
જાણવા. ૧૪

વિશેષાર્થ—સ્થૂળ પ્રાણાતિપાતથી વિરામ પામવા ૩૫
લક્ષણવાળા અણુવ્રતના બધ, વધ, છવિઝેદ, અતિભારાગેપણુ
અને અન્નપાનનો નિરોધ—એ પાત્ર અતિચાર છે તેમા બધ એટલે
દોરી, રમી વગેરેથી બાધવુ વધ એટલે ચાણુળ વિગેરેથી મારવુ
છવિ એટલે ત્વચા, તેના યોગથી ગરીર પણ થાય, તેનો છેદ એટલે
ધુળી વગેરેથી તેને ઢાપવુ, અતિભારાગેપણુ એટલે સોપાગી વગેરેને
ધણા બોળે બેલ વગેરેના પૃષ્ઠ ઉપર આરોપના અન્નપાન એટલે અન્ન
તથા જળનો નિરોધ એટલે નિઝેદ કરવો ક્રોધ તથા લોભાદિ ટપાય
મલથી જેનુ અત ડરણુ ડલ કિત થયેલુ તે અને પ્રાણીઓના પ્રાણને
નાશ કરવામા જે અપેક્ષા રહિત છે, તેને આ અતિચાર લાગે છે
પણુ જે બધ વગેરે કંવામા અપેક્ષા મહિત છે, તેને આપેક્ષપણુને
લઈને અતિચાર લાગતા નથી આ વિષે આવશ્યક ચૂર્ણી વગેરેમા
જે વિધિ કહેલો છે, તે આ પ્રમાણે છે—બધ એ મનુષ્યને (જે પગ
વાલાઓને) અથવા પશુઓને (ચોપગાઓને) થાય છે તે બધ
જે પ્રકારનો છે, તેમા એક અર્થને માટે છે અને બીજો અનર્થને
માટે છે તેમા જે અનર્થને માટે છે, તે કરનો યુક્ત નથી
અને જે અર્થ માટે છે તે જે પ્રકારનો છે ૧ સાપેક્ષ અને
૨ નિગ્પેક્ષ જે નિશ્ચયપણે અતિગમ બાધવામા આવે તે નિગ્પેક્ષ
કહેવાય છે અને જે દોરીની ગાઠવડે બાધવામા આવે પણ અગ્નિની
દહાય લાગવાનુ કારણ બને તો તે બધ ઝેરી યકાય અથવા
છેડી યકાય, તે આપેક્ષ બધ કહેવાય છે એવી રીતે ચોપગા
પ્રાણીઓના બધ વિષે કંઈ હવે જે પગા—મનુષ્યના બધને માટે
આ પ્રમાણે છે દામ, અથવા દામી, અથવા ચારવા ભળવામા પ્રમાદિ
થયેલા પુત્રને જે બાધવામા આવે તો તે હાલી ચાલી ચક્રે એવી રીતે
બાધવા ચોમ્મ અને રક્ષણ કરવા ચોમ્મ છે કે, તે અગ્નિના ભય વગે
રેમા નાગ ન પામી જાય વગી આવકે તે જે પગા અને ચોપગા તેવા

પ્રાણીઓનો સંગ્રહ કરવો કે જે બાંધ્યા ન હોય તો પણ રહી શકે. વધ પણ તેવી રીતે જ જાણવો. તેમાં એટલો વિશેષ છે કે, જે નિર્દય રીતે મારવું, તે નિરપેક્ષવધ છે, તેનો સર્વથા ત્યાગ જ છે. અને જે સાપેક્ષવધ છે, તે આ પ્રમાણે છે—પ્રથમ તો શ્રાવકે એવા થવું કે, જેનાથી બધી પર્જિદા લય પામી જાય. તેમ છતાં જો કોઈ વિનય ન કરે તો તેને મર્મસ્થાનની જગ્યા છોડીને બીજી જગ્યાએ લાતથી અથવા દોરીથી એકવાર અથવા બે વાર તાડન કરવું. છવિચ્છેદ પણ તેવી જ રીતે સમજવો. તેમાં વિશેષ એટલો કે, જે હાથ, પગ, કાન અને નાસિકા વગેરેને નિર્દયતાથી કાપી નાખે, તે નિરપેક્ષ અને જે ગડ શુંમડ, કે વ્રણ સંધિને છેદે અથવા કામ દે તે સાપેક્ષ છવિચ્છેદ કહેવાય છે. તેમ અતિ ભાર આરોપણ કરવો નહીં. પ્રથમ તો જે દ્વિપદ વગેરે વાહનવડે જે આજીવિકા હોય તે શ્રાવકે છોડી દેવી જોઈએ. જો તે શિવાય બીજી આજીવિકા મળે તેમ ન હોય તો આ બે પગા પ્રાણી જેટલો ભાર પોતાની મેળે ઉપાડે અને ઉતારે તેટલો ભાર તેની પાસે ઉપડાવવો. ચોપગા પ્રાણીને જેટલો ભાર ઘટે તેનાથી ઓછો કરવો. અને હજી, ગાડા વગેરેમાં તેમને જોડ્યાં હોય તો જ્યારે યોગ્ય વેલા થાય ત્યારે તેમને છોડી દેવા.

કોઈપણ પ્રાણીને ભોજન અને પાનનો વિચ્છેદ ન કરવો, નહીંતો તીવ્રક્ષુધાવાળો પ્રાણી મૃત્યુ પામી જાય છે. તે અર્થ તથા અનર્થ વગેરેના ભેદ પણ બાંધની પેઠે જાણવા. પણ તેમાં એટલો વિશેષ છે, કે જે સાપેક્ષ નિરોધ છે, તે રોગની ચિકિત્સાને માટે થાય છે, પણ અપરાધ કરનાર મનુષ્યને તો વાણીથી જ અન્નપાનનો નિરોધ કહેવો. પણ વસ્તુથી કરવો નહીં. જેમકે, ‘આને તને અન્ન પાન આપવામાં નહીં આવે.’ એમ લય બતાવવો. અને રોગની શાંતિ નિમિત્તે ઉપવાસ કરાવવો. અહિં વધારે શું કહેવું, પણ જેવી રીતે મૂળશુણ્ણ જે પ્રાણાતિપાત વિરમણ તેનો અતિચાર ન થાય તેવી રીતે સર્વ સ્થળે ચતનાથી વર્તવું.

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, વ્રત અંગીકાર કરનાર પુરૂષે પ્રાણાતિપાતનું પરચયજ્ઞાણ કર્યું, તેથી બાંધાદિક કરવાથી પણ તેને દોષ નહીં લાગે, કારણ કે, વિરતિનું અખંડિતપણું છે. હવે બાંધા-

દિકતું પણ પચ્ચખાણુ કર્યું છે, એમ કહેશે તો મતનો ભંગ થાય, કારણકે, તેથી વિરતિનું બંધન થયું છે તેમ વળી બધાદિકતું પચ્ચખાણુ કર્યું છે, એમ કહેશે તો બધાદિકતું પચ્ચખાણુ કર્યું છતે ઉચ્ચારણ કરેલું ને મન તે આટલું જ છે, એવા પ્રમાણનો નાશ થશે, એમકે દરેક મતે પાચ પાચ અતિચાર (મૂલમા જુવો) મતથી અધિક પણ આવશે, આ પ્રમાણે બધાદિકને અતિચારપણું ઘટતું નથી

તે શકાના સમાધાનમા કહે છે કે, તમે ને જો છે, તે સત્ય છે, પ્રાણાતિપાતનું જ પચ્ચખાણુ કર્યું છે, કાં બધાદિકતું પચ્ચખાણુ કર્યું નથી પરંતુ એવળ પ્રાણાતિપાતનું પચ્ચખાણુ કરતા અર્થથી તે બધતું પચ્ચખાણુ કર્યું હોય, એમ જાણવું, કારણકે તે બધાદિક પ્રાણાતિપાતના ઉપાય કે અર્થાત તે બધાદિક પત્તુ પચ્ચખાણુમા આવી જાય છે માટે એમ ન જાણવું કે બધાદિક કરતા પણ મતનો ભંગ થાય છે પરંતુ બધાદિક કરવામા પણ મનનો ભંગ થતો નથી કિંતુ અતિચાર જ લાગે, એમકે દેશથી મનનો ભંગ થાય છે તેનું નામ અતિચાર છે એમકે અહિં અતર્વૃત્તિથી અને બહિર વૃત્તિથી એમ બે પ્રકારે મન જાણવું તેમા (હું મારું) એમ વિડ પના અભાવે જ્યારે એપના આવેશથી બીજાના પ્રાણની હાનિને નહીં જાણકારતા બધાદિક કરનામા પ્રવર્તે છે, તેમા પ્રાણનો ઘાત થતો નથી, પણ દયા રહિત પછે વિરતિની અપેક્ષા રાખ્યા વગર મૃત્તિ થવાથી અતર્વૃત્તિ વડે મનનો ભંગ થયો અને પ્રાણીના ઘાતનો અભાવ છે, તેથી બહિર્વૃત્તિવડે મનનું પાલન થયું માટે દેશથી ભાગવું અને દેશથી પાલવું એ અતિચારના નામથી જોળાય છે તેને માટે આગમમા કહ્યું છે —

“ નમારયામી તિ કૃત્તઘતમ્ય વિનૈવ મૃત્યુ ક દ્વહાતિચાર ।
 નિગવતે ય કુપિતો વષાદીન્ કરોત્યસી મ્યાનિયમાનપેક્ષ ॥ ૧ ॥
 મૃત્યોરમાવાનિયમોઽન્તિ તસ્ય કોપાદયાહીનતયા તુ મગ્નઃ ।
 દેશસ્ય મગાદનુપાલનાચ પૂજ્યા અતીચારમુદાહરતિ ॥ ૨ ॥
 “હું પ્રાણીને નહીં મારું” એવું મન કરનાર પુત્રપને મૃત્યુ થયા વિના અતિચાર કયાથી હોય ? અર્થાત ન હોય (તેવું કહેના

રને એટલેજ ઉત્તર આપવાનો છે કે) જે કોપે કરી વધ વગેરે કરે છે, અને નિયમની અપેક્ષા રાખતો નથી, તે અતિચાર કહેવાય છે. ” ૧

કેમકે પ્રાણીનું મૃત્યુ થયું નથી એટલે તે પુરૂષનો નિયમ રહ્યો છે, અને કોપને લઈને નિર્દયપણું થયું, તેથી અંતરના પરિણામને આશ્રીને તે નિયમ ભાંગ્યો પણ ખરો, માટે દેશથી ભાંગવું અને દેશથી પાળવું, એ બે નિયમમાં આવી શકે છે, તેથી પૂજ્ય પુરૂષો તેને અતિચારનું નામ આપે છે. ૨

વલી તમેએ કહ્યું કે, પ્રાણાતિપાતમાં બંધાદિકનો નિયમ આવી જતો હોય તો પ્રાણાતિપાત આટલુંજ છે, એવા પ્રમાણનો નાશ થાય, પણ એ કહેવું અયુક્ત છે, કારણકે, વિશુદ્ધ હિંસાદિકથી જે વિરતિ છે, તેમાં બંધાદિકનો (અભાવ) નિષેધજ આવી જાય છે, તેથી આ પ્રકારે બંધાદિક છે તે અતિચારજ છે. બંધાદિકના ગ્રહણનું ઉપલક્ષણપણું છે, તેથી બીજા પણ મંત્ર, તંત્રના પ્રયોગ વગેરે અતિચારપણે જાણવા. ૧૪

હવે મૃધાવાદ વિરમણ નામે બીજા વ્રતના અતિચાર કહે છે—

મિથ્યોપદેશરહસ્યાભ્યાખ્યાનકૂટલેખક્રિ—

ચાન્યાસાપહારસ્વદારમંત્રમેદા ઇતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—૧ મિથ્યા ઉપદેશ. ૨ રહસ્ય કહેવું. ૩ ખોટા લેખ કરવા. ૪ થાપણ ઓળવવી અને ૫ પોતાની સ્ત્રીના ગુપ્ત વિચારને બાહ્યેર પ્રકાશવા. એ પાંચ અતિચાર છે. ૧૫

વિશેષાર્થ—મિથ્યોપદેશ વગેરે શબ્દોનો ઠંઠ સમાસ થાય છે. તેમાં મિથ્યોપદેશ એટલે અસત્યવાદ સંબંધી ઉપદેશ કરવો. જેમકે, ‘આ આમજ છે અને આમજ કહે’ ઇત્યાદિ અસત્ય કહેવાને શીખડાવવું. બીજું રહસ્યાભ્યાખ્યાન રહુ એટલે એકાંત તેમાં થયેલું તે રહસ્ય કહેવાય. એકાંતે થયેલાને અભ્યાખ્યાન કહેતાં કહેવું તે રહસ્યાભ્યાખ્યાન કહેવાય છે. તે આવી રીતે કે, ‘કોઈ

લોકોને એકાંતે મસલત કરતા જોઈને કહે કે, 'આ લોકો આ આવી રીતે રાજાદિકની વિરુદ્ધ મસલત કરે છે' આનું નામ રહમ્યાભ્યાખ્યાન કહેવાય છે. ૩ ફટ લેખ એટલે જોટા અર્થને સૂચવનારા અક્ષરોના લેખ જરવા તે ફટલેખ ક્રિયા કહેવાય છે. ન્યાસાપહાર ન્યાસ એટલે પારકે ઘેર ૩પીઆ વગેરેની મુકેલી થાપણ, તેનો અપહાર કરવો એટલે તેને ઓળવવી—તે ન્યામાપહાર કહેવાય છે, ૪ સ્વદાર મત્ર લેહ, સ્વદાર એટલે પોતાની ત્રી ઉપલક્ષણથી પોતાના મિત્રો વગેરેનો મત્ર એટલે શુભ ભાષણ તેનો લેહ કરવો એટલે તેને બાહિર ખુટણ કરવું તે અહિં મિથ્યોપદેશમા 'હું મૃધા નહીં જાણાવું' એ પ્રકારના મત્રને વિષે અથવા મૃધા ન જાણું ન જાણાવું એ પ્રકારના મત્રને વિષે ભગજ છે અને મિથ્યા નહિ જાણું' એ પ્રકારના મત્રને વિષે ભગ નથી તથાપિ સહસાત્કાર અને અનાલોગ એ જ વડે અતિક્રમ અથવા વ્યતિક્રમ અથવા અતિચાર—એ ત્રણ વડે મૃધાવાદને વિષે બીજા માણસને પ્રવર્ત્તાવવો એ આ મત્રનો અતિચાર કહેવાય છે અથવા મત્રને રક્ષણ કરવાની બુદ્ધિવડે પરને વૃત્તાત કહેવો તે દ્વારા મિથ્યા ઉપદેશને આપનારા પુરૂષને એ અતિચાર લાગે છે, ગરણુકે, તેને મત્રની અપેક્ષા છે અને વળી મિથ્યા ભાષણમા પરને પ્રવર્ત્તાવવાપણું છે એ હેતુ માટે, એ મત્ર ભાગ્ય પણ ગણાય અને મત્ર ન ભાગ્ય પણ ગણાય, એટલે દેશથી મત્ર ભાગ્ય અને દેશથી ન ભાગ્ય માટે તે અતિચાર કહેવાય છે.

અહિં નોંધ શકા કરે છે કે, રહસ્યને નિમિત્તે રહસ્યાલકપ વાર્તાને પ્રકાશ કરવા વિષે જે કહેનામા આવ્યું છે, તે અસત્ દોષને કહેવાપણું છે, તેથી તેના પરઅખાણુ જરવામા આવ્યા છે, એટલે મત્રનો ભગજ થયો કહેવાય તે અતિચાર ન કહેવાય.

તેનો ઉત્તર આપે છે—તમારી શકા મત્ય છે, પરંતુ જ્યારે પરના ઉપઘાત કરનાર વાક્યને અજાણપણું વગેરેથી કહેવામા આવે ત્યારે મ જ્ઞેશને અભાવે ઠી મત્રની અપેક્ષા કરે છે, તેથી મત્રનો ભગ થયો ન કહેવાય અને તે પરના ઉપઘાતનું કારણ થયું તેથી મત્રનો ભગ થયો પણ કહેવાય—એવી રીતે દેશથી મત્રનો ભગ

અને અલંગ થતાં અતિચાર થયો અને જો તીવ્ર સંકલેશથી કહે તો વ્રત ભાંગ્યું કહેવાય, કારણકે તેમાં વ્રતની અપેક્ષા રાખી નથી.

તે વિષે શાસ્ત્રમાં લખે છે કે, “ જો જાણી જોઈને સહસાત્કારે અભ્યાખ્યાન—કહેવા વગેરે કરે તો વ્રતનો ભંગ થાય અને અન્તણે કહેવાઈ જવાય તો અતિચાર લાગે છે. ” ૧

ખોટા લેખ કરવા, એ પણ જો કે ‘ હું શરીર વડે મૃત્યાવાદ ન કરું, અથવા નહીં કરું અને નહીં કરાવું ’ એવા વ્રતનો ભંગજ થયો અને ખીજા પ્રકારના વ્રતને વિષે કાંઈપણ ભંગ કે અતિચાર ન થયો, તથાપિ સહસાકારાદિ વડે અથવા અતિક્રમાદિવડે અતિચાર થાય છે. અથવા ‘ મૃત્યાવાદ કહેવાના મેં ’ પરચખાણુ કર્યા છે, પણ કાંઈ ખોટા લેખ લખવાના પરચખાણુ કર્યા નથી, એવી ભાવના વડે ભોળી બુદ્ધિવાળા પુરૂષને વ્રતની અપેક્ષા છે, માટે એ અતિચાર કહેવાય, વ્રતનો ભંગ ન કહેવાય. હવે થાપણુ ઓગવવામાં અદત્તાદાન પ્રત્યક્ષ છે, પણ મૃત્યાવાદ વ્રતનું અતિચારપણું તો ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે ‘ તારી થાપણુ મારે ત્યાં નથી, એમ જોડે. અને એવું કાંઈપણુ અણુવિચાર્યું ઓગવવા સંબંધી વચન કહેવાય ત્યારે જ અતિચાર કહેવાય છે.

સ્વદાર મંત્ર લેઈ એટલે પોતાની સ્ત્રી તથા મિત્રાદિકની સાથે કરેલા શુભ વિચારને પ્રકાશ કરવો તે જો કે તે અનુવાદરૂપે સત્ય છે, તો અતિચાર ઘટતો નથી; તોપણુ વિચાર કરેલા રહસ્ય અર્થનો પ્રકાશ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલ લજ્જા વગેરેથી પોતાની સ્ત્રી વગેરેને મરણાદિક થવાનો સંભવ છે, તેથી પરમાર્થ—ખરી રીતે વિચાર કરતાં તે અસત્ય છે, તેથી કોઈ પ્રકારે તેમાં વ્રતનો ભંગ આવે છે, માટે તે અતિચારજ છે ભંગ નથી. ૧૫.

હવે ત્રીજા અદત્તાદાન—ચોરી ન કરવાના વ્રતના પાંચ અતિચાર કહે છે—

સ્તેનપ્રયોગ—તદાહતાદાન—વિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમ—હીનાધિકમાનોન્માન—પ્રતિરૂપકવ્યવહારા इति ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—૧ ચોરને મદદ આપવી, ૨ ચોરેલી વસ્તુને મેં વરવી, ૩ પોતાના રાજના વિરોધી-શત્રુના રાજ્યમાં અતિક્રમણ કરવું, ૪ વધારે ઓછા લેવા દેવાને માટે ખોટા માપ રાખવા, ૫ હલકી વસ્તુ આપી તેના જેવી દેખાતી ભારે વસ્તુ લઈ લેવા રૂપ વેપાર કરવો ૧૬.

વિશેષાર્થ—સ્તેનપ્રયોગ વગેરે પદોનો દ્વંદ્વ સમાસ યાચ તેમાં સ્તેન એટલે ચોર લોકો, તેમનો પ્રયોગ એટલે વ્યાપાર અર્થાત તમે આ જગ્યાએથી ધનની ચોરી કરો, એમ અનુજ્ઞા આપવી, એટલે ચોરી કરનારને મદદ આપવી ૨ ચોરી કરીને લાવેલા વેશર પ્રમુખ દ્રવ્યને મેં ધરવું ૩ વિરુદ્ધ એટલે પોતાના રાજની સાથે શત્રુનું કરનાર રાજના રાજ્યનો, લડકરનો, અથવા દેશનો અતિક્રમ કરવો એટલે પોતાના રાજના રાજના ત્રીમાડાનું ઉલ્લંઘન કરી બીજાના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો, તે વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ કહેવાય છે ૪ હીન એટલે સ્વભાવની અપેક્ષાએ ન્યૂન અથવા અધિક એવા માન-ઉન્માન એટલે જોખવાના કાટલા અને દાણા ભરવાની પાલી વગેરે, તે ઓછા રાખવા અથવા અધિક રાખવા પશુદ્ધ એવી ડાગેર અથવા ઘી પ્રમુખ વસ્તુની કીમત લઈને તેની બરોબર જેમાં દાણા ન હોય તેવા પોચા (કાતરા) મેળવીને ડાગ આપવી, અને ચર્ખી વગેરે મેળવીને ઘી આપવું—અર્થાત ભારે વસ્તુ લઈ દગો કરી હલકી વસ્તુ જે તેના સરખી જણાતી હોય તે આપવી—વેચવી—એવો વ્યાપાર કરવો તે પ્રતિરૂપક વ્યવહાર કહેવાય છે ૫

અહિં સ્તેન પ્રયોગ—એટલે ચોરીના ચાપાર કરવામાં જો કે હું ચોરી નહીં કરું અને નહીં કરાવું, એ પ્રકારે વ્રત અંગીકાર કરનારને વ્રતનો ભગજ છે, તો પણ પોતાની કપનાવડે ચોરીના વ્યાપારનો ત્યાગ કરનારને વ્રતની અપેક્ષાએ અતિચાર છે, પણ ભગ નથી, કારણકે તે પુરૂષ ચોર લોકોને એમ જણે છે કે, 'તમે હમણા વ્યાપાર વિના (નિરૂધ્ધ) કેમ બેસી રહ્યા છો? જો તમારે ખાવાપીના વગેરે ન હોય તો હું આપુ અને તમારી ચોરીના માલને

જે કોઈ વેચનાર ન હોય તો હું વેચી આપીશ ' આવા વચનોથી ચોરોને પ્રેરણા કરતાં અને પોતાની કદપનાએ ચોરીના વ્યાપારને છોડી દે તો એવા તે વ્રતની અપેક્ષાવાળો છે, માટે તે પુરૂષને એ અતિચાર છે.

વળી તે ચોર લોકોએ ચોરેલા દ્રવ્યને લોભના દોષથી છાની રીતે વેચાતું લેનારો પુરૂષ પણ ચોર કહેવાય છે. તેને માટે નીતિ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે,

૧ “ ચોર, ૨ ચોરી કરાવનાર, ૩ ચોરીનો વિચાર કરી ગોઠવણ કરનાર, ૪ ચોરીના લેદને જાણી તેને મદદ આપનાર, ૫ ચોરેલી વસ્તુને વેચનાર તથા લેનાર, ૬ ચોરને અન્ન આપનાર અને ૭ ચોરને સ્થાન આપનાર—એ સાત પ્રકારના ચોર કહેલા છે. ૧ ”

તેથી ચોરી કરવાથી વ્રતનો ભંગ થયો, ‘ મારે વેપાર કરવો છે, પણ ચોરી કરવી નથી ’ એવા અધ્યવસાયને લઈને વ્રતની અપેક્ષા રાખે છે, માટે વ્રતનો ભંગ ન કહેવાય. એક દેશથી વ્રતનો ભંગ અને એક દેશથી અભંગ માટે એ અતિચાર કહેવાય છે.

વિરોધી—શત્રુના રાજ્યના અતિક્રમને માટે તો એમ છે કે જે પોતાના સ્વામીની આજ્ઞા વિના શત્રુના લશ્કર વગેરેમાં ગુપ્ત રીતે પેસવું તે પાશ્વિકસૂત્ર (પાખીસૂત્ર) માં કહ્યું છે કે, “ સ્વામી અદત્ત, જીવ અદત્ત તથા તીર્થંકર તથા ગુરૂએ આજ્ઞા ન આપેલો ” એ અદત્તાદાનના લક્ષણવાળો યોગ છે. તે વડે વિરૂદ્ધ રાજ્યમાં અતિક્રમ કરનારાઓને ચોરના જેવો દંડયોગવડે અદત્તાદાનપણું છે, માટે વ્રતનો ભંગ છે, તથાપિ “ વિરૂદ્ધ રાજ્યમાં અતિક્રમ કરનારા એવા મેં વેપારજ કર્યો છે, કાંઈ ચોરી કરી નથી ” એવી ભાવનાથી તેને વ્રત કરવાની અપેક્ષા છે, તેથી, તેમજ ‘ આ ચોર છે ’ એવી લોકમાં પ્રસિદ્ધિ નથી. માટે તે અતિચાર કહેવાય છે. વ્રત ભંગ નહીં.

આછું અથવા વધારે જોખવું માપવું, એવો જે વ્યવહાર તથા ભારે અને હલકી વસ્તુની પરસ્પર લેવડ દેવડ કરવાનો જે વ્યવહાર—તે વ્યવહારમાં ખીજાને છેતરી પારકા ધનને ગ્રહણ કર-

વાપણુ છે, માટે મતનો લગ જ છે વળી ડેવળ ખાતર પાડવું, એજ ચોરી છે પરંતુ કપટથી જોખી લેવું અને મારી વસ્તુ જેવી હવકી વસ્તુ આપી ભારે વસ્તુની ડીંમત લઈ લેવી એ બંને વ્યવહાર તો વાણીયાની કલાજ છે એમ પોતાની કટપના કરી મતના રક્ષણ માટે ઉદ્યમવત થવું, એ અતિચાર છે, પણ મતલગ નથી અથવા સ્તેન પ્રયોગ વગેરેએ પાત્ર અપદ રીતે ચોરી રૂપજ છે, પરંતુ કેવળ સહસાત્કાર વગેરેથી અથવા અતિક્રમ-અતિક્રમ વગેરે પ્રકારથી કરવામા આવે છે, તેથી તે અતિચારને નામે કહેવાય છે

એ રાજના એવક વગેરેને મ લાવે નહી, એમ ન સમજવું તેમને પણ એ અતિચાર મ લાવે છે તે આ પ્રમાણે તે પાત્ર અતિચારમા પહેલાં બે અતિચારનો સ્વલ્પ સ્પષ્ટ છે અને જે વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ નામે અતિચાર છે, તે તો જ્યારે સામતાદિક પોતાના આત્મીની આજીવિકા ખાતા હોય અને તે સ્વામીની વિરુદ્ધ એવા બીજા ગણને મહાય ડું ત્યારે તેને અતિચાર લાગે છે અને ખોટા તોલ વગેરે તે તો જ્યારે લાઠારના દ્રવ્યની લેવડ દેવડમા જો રાજ ઉલટપાલટ કરાવે તો તે રાજને પણ અતિચાર લાગે છે ૧૬

હવે અઘાગ મ તોપ અને પરમી ત્યાગરૂપ ચોથા અણુમતના અતિચાર કહે છે

પરચિનાહકરણેત્વરપરિગૃહીતાપરિગૃહીતાગમનાનગત્રીકા-
ત્તીવ્રકામામિલાપા इति ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—પારકા છોકરાનો વિવાહ કરી આપવો, તથા પૈસા આપી રાખેલી વેશ્યા તથા બીજાએ નહીં રાખેલી સ્ત્રી માટે મભોગ કરવો, લિંગ તથા ચોનિ સિવાય બીજા અગનો સભોગ કરવો, મૈથુનની તીવ્ર અભિલાષા—એ પાંચ અતિચાર કહેલા છે. ૧૭

વિશેષાર્થ—ઇત્વર પરિગૃહીતા, અને અપરિગૃહીતા તે બંનેનું જે ગમન તે ઇત્વરપરિગૃહીતાપરિગૃહીતાગમન કહેવાય છે

તે પછી પરવિવાહકરણ, ઇત્વર પરિગૃહીતા, અપરિગૃહીતાગમન, અનંગ કીડા અને તીવ્ર કામાભિલાષ—એ સર્વનો સમાસ થાય છે. અહિં પર એટલે પોતાના છોકરા સિવાય બીજાના છોકરાનો વિવાહ કરી આપવો; કન્યાદાનના ફલની ઇચ્છાથી અથવા સ્નેહ સંબંધને લઈને જે પરણાવવું, તે અતિચાર કહેવાય છે. અહિં પોતાના છોકરા પરણાવવા તેને માટે પણ ‘આટલાજ છોકરા પરણાવવા એથી વિશેષ ન પરણાવવા’ એવી સંજ્યાનો અભિગ્રહ કરવો તે ન્યાય છે. જે ભાડુ પૈસા આપીને થોડા કાળસુધી ભોગવાય, તેવી સ્ત્રી (ઇત્વરી) એટલે રાખેલી વેશ્યા કહેવાય છે. તથા અન્ય પુરૂષ સંબંધી ભાડુ ન ખાતી હોય, એવી સ્ત્રી એ પણ વેશ્યા જાણવી તેને ભોગવવી તે. અથવા જેને માથે ધણી નથી એવી કુલીન સ્ત્રીને ભોગવવી તે બે પ્રકારે અતિચાર લાગે છે. વળી અંગ એટલે દેહનો અવયવ, પણ મૈથુનની અપેક્ષાએ તેનો અર્થ યોનિ અને લિંગ—એ બે થાય. તે સિવાયના સ્તન, સાથળ, મુખ વગેરે સઘળા અનંગ કહેવાય છે, તેમાં કીડા કરવી તે અતિચાર કહેવાય છે. અથવા અનંગ એટલે કામ તેની અથવા તે વડે કીડા તે અનંગ કીડા કહેવાય છે. એટલે પોતાના લિંગે કરી જેનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું નથી એવા પુરૂષે કોઈ પ્રકારની બનાવટના ચામડા પ્રમુખ વસ્તુવડે લિંગ ઉત્પન્ન કરી તે વડે સ્ત્રીના ગુહસ્થાનનું સેવન કરવું, તે અનંગ કીડા નામે અતિચાર કહેવાય છે.

તથા કામ એટલે કામના ઉદયથી જન્ય એવા મૈથુનમાં અથવા ‘માત્ર સૂચના કરે તેને સૂત્ર કહેવાય’ એ ન્યાયથી કામ એટલે કામભોગ તેમાં શબ્દ તથા રૂપ—એ બે કામ અને ગંધ, રસ અને સ્પર્શ—એ ભોગ તેઓને વિષે તીવ્ર અભિલાષ એટલે અત્યંત તેમાં અધ્યવસાય રાખવાપણું અર્થાત્ નિરંતર વિષય સુખને ભોગવવાને વાણ્ઠકરણ વગેરે ઉપચાર કરી કામોદ્દીપન કરે—એ ચોથા આણ્ઠવ્રતના અતિચાર છે.

અહિં બીજો ઇત્વર પરિગૃહીતા અને ત્રીજો અપરિગૃહીતા સ્ત્રીના ગમનરૂપ જે અતિચાર છે, તે સ્વદારા સંતોષી એટલે પોતાની સ્ત્રીમાંજ સંતોષ રાખનાર પુરૂષનેજ હોય છે, બીજાને (પરદારવર્જકને)

હોતા નથી અને જે બાકીના ત્રણ અતિચાર રહ્યા, તે તો જ નેને પણ લાગે છે એ વાત સૂત્રમા કહેલી છે, તે જુદે છે—“ પોતાની સ્ત્રીમા સતોપવાળા પુરૂષને આ પાત્ર અતિચાર લાગે છે ” ઇત્યાદિ આ અથગે આ પ્રકારની ભાવના છે ભાડુ આપી થોડો કાળ સ્વીકાર કરી પોતાની સ્ત્રી ઉપ કહેલી વેશ્યાને ભોગવના એવા પુરૂષને પોતાની કૃત્યનાએ પોતાની સ્ત્રી છે એવે ઉપે ભોગવતા તેનું ચિત્ત મતની અપેક્ષાવાળું હોવાથી તેના મતનો ભગ ન કહેવાય અને અદ્ય કાળ સુધી તેનો પરિચય છે, તેથી વસ્તુનાએ તે પોતાની સ્ત્રી નથી માટે મતનો ભગ થયો પણ કહેવાય એવી રીતે મતનો ભગ અને અભગ એ ઉપ અતિચાર જાણવો.

ન રાખેલી એવી જે વેશ્યા તેની માથે સભોગ કરવો તે તો અનાથોગાદિ-અવિચારે કરીને અથવા અતિક્રમાદિવડે કરીને અતિચાર થાય છે અને જે પુરૂષ પરસ્ત્રીને વર્જનાર છે, તેને તે બે અતિચાર થતા નથી કારણ કે, થોડો કાલ ગ્રહણ કરેલી અને ન કરેલી—એ બે પ્રકારની વેશ્યા છે તેમજ અનાથ એવી કુલીન સ્ત્રીને પણ અનાથપણાએ કરીને અપરસ્ત્રીપણું છે તેથી એ બે પ્રકારના અતિચાર નથી લાગતા અહીં બીજા આચાર્યો આ પ્રકારે જુદે છે રાખેલી વેશ્યાની માથે ભોગ કરે તો પોતાની સ્ત્રીથી મતોપ પામનારા પુરૂષને એ અતિચાર લાગે છે અને કોઈએ રાખેલી ન હોય તેવી વેશ્યાની સાથે ગમન કરે તો પરસ્ત્રીને વર્જનારા પુરૂષને અતિચાર લાગે છે તેમા પ્રથમ અનિચારની તેવી ભાવના જાણવી અને બીજા અતિચારની ભાવના તો આ પ્રકારે છે કોઈએ ન રાખેલી વેશ્યાઓની અદ્ય જેણીએ બીજાનું ભાડુ ગ્રહણ કરેલું છે, એવી વેશ્યાની માથે બે મભોગ કરે તો તેને કોઈક રીતે પરસ્ત્રીપણું આવવાથી મનભગ થયો અને વેશ્યાપણાને લઈને મન ભગ ન પણ થયો—એટલે દેશથી ભગ અને દેશથી અભગ—એ બે થયા તેથી અતિચાર જાણવો.

અર્થે બીજા આચાર્યો વળી જુની રીતે કહે છે—

“ પરદારવજિણો પચ હોન્તિ મિમિડ સદારસતુટ્ટ ।

રૂપીષ્ઠ તિષ્ઠિ પચ ા મગવિગમ્પેદિ નાયન્વા ” ॥ ૧ ॥

“ પરસ્ત્રી વર્જનાર પુરૂષને પાંચ અતિચાર હોય છે, સ્વદ્વાર સંતોષી પુરૂષને ત્રણ અતિચાર હોય છે. એવી રીતે સ્ત્રીને પણ ભાંગાના વિકલ્પે કરીને ત્રણ તથા પાંચ અતિચારના ભેદ (ભાંગા) જાણવા. ૧ ”

અહિં આ પ્રકારે ભાવના કરવી—જે વેશ્યા ‘ આટલા વખત સુધી મારે રાખવી ’ એવી રીતે પર પુરૂષે ગ્રહણ કરેલી છે તે વેશ્યાનો ભોગ કરે તો પરસ્ત્રીને ત્યાગ કરનારા પુરૂષને અતિચાર લાગે, કારણ કે, કોઈ પણ રીતે તેને પરસ્ત્રીપણું છે. વળી કોઈએ ગ્રહણ ન કરેલી ધણી વિનાની કુલિન સ્ત્રીની સાથે ભોગ કરે તો તે પણ તેનેજ અતિચાર લાગે. કારણકે, જગતમાં તે પરસ્ત્રી તરીકે રૂઢિથી પ્રખ્યાત છે. કામી પુરૂષની કલ્પનાએ તો તેના પર એટલે ધણી વગેરેના અભાવથી તે પરસ્ત્રી નથી. બાકીના ત્રણ અતિચાર તો એ બે પ્રકારના પુરૂષોને પણ હોય છે, તે બતાવે છે. પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખનારને પોતાની સ્ત્રીને વિષે અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરનારને પણ વેશ્યા તથા પોતાની સ્ત્રીને વિષે પણ લિંગ તથા યોનિ—એ બે અંગનો ત્યાગ કરી બીજા શરીરના ભોગનું સાક્ષાત્ પચ્ચખાણુ નથી કર્યું તો પણ તે ભોગને ન કરે. કારણકે, એ પુરૂષ પાપથી અત્યંત ળહીકણુ છે, માટે બ્રહ્મચર્યનેજ કરવા ઇચ્છે છે તો પણ જ્યારે પુરૂષવેદના ઉદ્દ્યતું સહન કરવાપણું ન થાય, તેથી તે બ્રહ્મચર્યને પાળવા સમર્થ ન થાય, ત્યારે કેવળ નિર્વાહને માટે પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ વિગેરે અંગીકાર કરે છે. કારણ કે, માત્ર મૈથુનવડેજ કામના નિર્વાહનો સંભવ છે. અનંગ રતનું તો પચ્ચખાણુ આવીજ ગયું. એવી રીતે પરવિવાહ તથા ત્રિવ્રકામાભિલાષ—એ બંનેને માટે પણ ભણી લેવું તેઓના પણ કોઈ પ્રકારે પચ્ચખાણુ કરનાં છતાં પણ અવૃત્તિ થાય છે. માટે તેમને અતિચારપણુ આવે છે.

અહિં બીજા આચારી અનંગ કીડાને માટે આ પ્રકારે ભાવના કરે છે. વ્રત ગ્રહણ કરનારો પુરૂષ મૈથુનનેજ વ્રતનો વિષય માને છે, એટલે ‘ મેં સાક્ષાત્ મૈથુન કરવાનો નિયમ લીધો છે, પરંતુ આ લિંગન વગેરેનો નિયમ લીધો નથી ’ આ પ્રમાણે પોતાની કલ્પના-

તીને અધ્યાય-ગદ્યરમ્યમં વિધિ

એ કરી તે મૈથુનનો ત્યાગ કરી અને વેશ્યાદિકને પોતાની સ્ત્રી સંતોષ પામે છે તેવો પુરુષ અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગી અલિંગન વગેરે કામ ક્રીડાને કરતો કોઈ પ્રકારે મતનું અતિક્રમ કરે છે કારણકે, તેને મતની અપેક્ષા છે તેમ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષવાળાએ પોતાની સ્ત્રીથી અન્ય સ્ત્રી વિષે અને પરસ્ત્રીવર્ગે પોતાની પરણેલી સ્ત્રી અને વેશ્યા એ જોઈ બીજી સ્ત્રીને વિષે મન વચન અને કાયાએ કરી મૈથુન ન કરવું તથા ન ઝરાવવું એવું જ્યારે મત અગીકાર કર્યું છે ત્યારે પરવિવાહ કરવાથી અર્થાત્ મૈથુન કરાવ્યું ગણાય, પરંતુ તે મૈથુન ત્યાગના મતવાળો એમ માને જે 'એ તો આ વિવાહ જ કર્યો છે, કાંઈ મૈથુન કરાવ્યું નથી,' તો તેમાં મતની અપેક્ષા છે તેથી તે અતિચાર છે, મતભંગ નથી

અહિ કોઈ શકા કરે કે, પારકો વિવાહ કરવાને વિષે કન્યા દાનના ફલની ઇચ્છા રૂપ તેનું કારણ કહ્યું, તો તે ઇચ્છા કરનારો મતી માણસ સમ્યગ્ દષ્ટિ છે કે મિથ્યાદષ્ટિ છે? જો તે સમ્યગ્ દષ્ટિ છે તો તેને ફલની ઇચ્છા હોય નહીં કારણકે, તેનામાં સમ્યગ્ દષ્ટિ પણ છે કદિ તમે કહેશો કે, એવો મિથ્યાદષ્ટિવાળો છે, તો તેને મતજ હોય નહીં, જ્યારે મત ન હોય તો પછી પરવિવાહ કરવાના અતિચારનું કારણરૂપ ઇચ્છા કેમ સંભવે? અર્થાત્ મતજ નથી તો પછી મતનો અતિચાર કયાથી હોય? આના ઉત્તરમાં કહે છે કે 'તમે જો, તે ઠીક છે, પરંતુ કેવળ અવ્યુત્પન્ન અવસ્થાને વિષે એટલે મર્વયા મિથ્યાદષ્ટિપણ ગણી નથી અને સર્વથા સમ્યગ્ દષ્ટિ પાતું આવ્યું નથી એવી મધ્યમ ગ્થિતિમાં વિવાહ કરવાના ફલની પ્રાપ્તિ સંબંધી ઇચ્છા રહે છે, ત્યારે પર વિવાહ કરવારૂપ અતિચારનો સંભવ થાય છે તેમ વળી ભદ્ર એવા મિથ્યાદષ્ટિને પણ સારા માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવવાને માટે ગીતાર્થ પુરૂષો માત્ર અલિંગન કરાવે જે જેમ સ્ત્રી આર્થ મુહૂર્તી આચાર્યે રકને મર્વવિરતિ મત આવ્યું હોય તે પ્રકારે અતિચારનો સંભવ જાણવો એ પરવિવાહનો ત્યાગ કરવો એ પોતાના છોડરા વિના બીજાના છોડરાના વિવાહનો ત્યાગ કરવો-એ ન્યાય છે જો એમ ન કરે તો પરણ્યા વિનાની કન્યા સ્વચ્છ દયારિણી થાય છે અને તેથી શામનનો પણ ઉપધાન થાય-

અર્થાત્ જો શાસનની નિંદા થાય. અને જો કન્યાને વિવાહિત કરેલી હોય તો તે વ્રતબંધ-વિવાહને લઈને સ્વચ્છંદ ચારિણી ન થાય. વળી તે વાત શાસ્ત્રમાં કહી છે કે, “ પોતાનાં છોકરાં પરણાવવાં તેને વિષે પણ સંજ્યાનો અભિગ્રહ કરવો. જેમકે, ‘ મારે આટલાં છોકરાં પરણાવવાં, તે ઉપરાંતનો નિયમ છે. ’ તે અભિગ્રહ પણ એવો કરવો કે, કોઈ બીજો માણસ તે વિવાહ વગેરેની ચિંતા રાખનાર હોવો જોઈએ. તોજ તે અભિગ્રહ ન્યાય યુક્ત ગણાય છે. અથવા ઘટે તેટલાં છોકરાંની ઉત્પત્તિ થતાં બીજાં છોકરાં ઉત્પન્ન કરશું તો તેને પરણાવવા પડશે જેથી નિયમ ભાંગશે એ પ્રકારના દોષ દેખવાથી નિવૃત્તિ પામે તો સંજ્યાનો નિયમ કરવો યુક્ત છે.

વળી અહીં બીજા આચાર્યો એમ કહે છે કે, પરવિવાહ કહેતાં પોતાનો બીજો વિવાહ કરવો તે જાણવો. સારો સંતોષ ન થવાથી બીજા સ્ત્રીઓની સાથે વિવાહ કરવો તે પરવિવાહ કરણ કહેવાય છે. એ અતિચાર સ્વદાર સંતોષી પુરૂષને લાગે છે. અને સ્ત્રીને તો પોતાના પુરૂષમાં સંતોષ અને પરપુરૂષનો ત્યાગ-એ બેમાં ભેદ નથી, કારણકે તેણીને પોતાના પુરૂષ વિના બીજા સર્વ પુરૂષો પરપુરૂષ જ છે. તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે, જેમ સ્વદાર સંતોષી પુરૂષને ૧ પરવિવાહ કરણ, ૨ અનંગ ક્ષીડા અને ૩ તીવ્ર કામાભિલાષ એ ત્રણ અતિચાર છે; તેમ સ્ત્રીને પણ પોતાના પુરૂષ સંબંધી હોય છે. ત્યારે પોતાનો પતિ શોક્યના વારાને દિવસે ગ્રહણ કર્યો હોય, ત્યારે શોક્યના વારાનું અતિક્રમણ કરવાથી તે પતિને લોગવતી સ્ત્રીને બીજો અતિચાર લાગે છે. અતિક્રમ વગેરે કરી પરપુરૂષ પ્રત્યે ગમન કરતી એવી સ્ત્રીને ત્રીજો અતિચાર લાગે છે. અને જે પ્રદાચારી છે. તેને તો અતિક્રમ વિગેરેથી અતિચાર લાગે છે. ૧૭

હવે પાંચમા આશુવ્રતના અતિચાર કહે છે—

ચૈત્રવાસ્તુ-હિરણ્યસુવર્ણ-ધનધાન્ય-દાસીદાસ-કુપ્યપ્રમાણાતિક્રમા इति ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—ખેતર વર, રૂપું સોનું, ધન ધાન્ય, દાસી દાસ, અને આસન શય્યા વગેરેનું જે પ્રમાણ કર્યું હોય,

તેનું અતિક્રમણ કરવું—એ પાંચ અતિચાર પાંચમા અભુવ્રતને વિષે જાણવા. ૧૮

વિશેષાર્થ—ક્ષેત્રવાસ્તુ વગેરે પદોનો સમાસ થાય છે તેમા ક્ષેત્ર એટલે ધાન્યની ઉત્પત્તિની ભૂમિ, તે સેતુ, કેતુ અને સેતુકેતુ એવા ત્રણ પ્રકારનું છે તેમા જે ક્ષેત્ર કુવા ઉપરના ઘટી યત્ર (૩૮ માળ) વગેરેથી સિંચવા યોગ્ય હોય, તે સેતુક્ષેત્ર કહેવાય છે, જેમા આકાશના પાણીથી ધાન્ય નીપજાવી શકાય, તે કેતુક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જેમા બને રીતે એટલે કુવાના અને આકાશના પાણીથી ધાન્ય નીપજાવી શકાય તે સેતુકેતુ ક્ષેત્ર કહેવાય છે ઘર, ગામ તથા નગર—એ વાસ્તુ કહેવાય છે તેમા ઘર ત્રણ પ્રકારના છે, ખાત, ઉચ્છિદ્ર અને ખાતોચ્છિદ્ર તેમા જે લોયરા વગેરેના ઘર, તે ખાત કહેવાય છે જે ભૂમિ ઉપર ઉચ્ચા કરેલા ઘર તે ઉચ્છિદ્ર ગૃહ અને લોયરા ઉપર કરાવેલા ઉચ્ચા ઘર તે ખાતોચ્છિદ્ર કહેવાય છે એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર તથા વાસ્તુ એ બન્નેનું પ્રમાણ કરી તેન બીજા ક્ષેત્રાદિકની સાથે મેળવવાથી અતિચાર થાય ‘એકજ ક્ષેત્ર અથવા એકજ ઘર’ એવો અભિગ્રહ ધારણ કરનારને તેથી વિશેષ અધિક અભિલાષ ઉત્પન્ન થતા વ્રતના ભગ થવાના ભયથી જુના ક્ષેત્ર વગેરેની નજીક બીજું ક્ષેત્ર ગ્રહણ કરી, પૂર્વના ક્ષેત્રની સાથે તેને એકમેક કરવાને માટે વાડય પ્રમુખ કહાડી નાખી જૂના સાથે મેળવનારને વ્રતની અપેક્ષા રહી છે, અને કોઈ પ્રકારે વિરતિને બાધ લાગવાથી અતિચાર હોય છે

જે સોનું તથા રૂપું છે, તેનું પરિભ્રમણ કરનાર પુરૂષને કોઈ બીજા પુરૂષને અધિક આપે તેણે કરીને અતિક્રમણ અતિચાર થાય છે, જેમ કેઈ માણસે ચોમાસામા સોના રૂપા વગેરેનું પરિભ્રમણ કરી રાખ્યું હોય તે માણસને સતુષ્ઠ થયેલા રાજા પ્રમુખ તરફથી સોના રૂપાની અધિક પ્રાપ્તિ થતા તે મળેલા સોના રૂપાને વ્રતના ભગ થવાના ભયથી કોઈ બીજા માણસને આપી મુકે, અને તેની માથે કરાવ કરે કે, “આ ચોમાસા આદિક મારા વ્રતનો અવધિ પૂર્ણ થશે, એટલે હું તમારી પાસેથી લઇશ ” આવી લાવનાથી

વ્રતની અપેક્ષા રાખે છે અને કોઈ રીતે વિરતિનો ગાથ પણ આવે છે, તેથી અતિચાર લાગે છે.

ગણિમ, ધરિમ, મેય અને પરિચ્છેદ એવા ચાર પ્રકારનું ધન કહેવાય છે. તેમાં સોપારી વગેરે ગણિમ ધન કહેવાય છે. ગોળ વગેરે ધરિમ, ઘી વગેરે મેય અને માણેક વિગેરે પરિચ્છેદ ધન કહેવાય છે. ત્રીહિ—હાંગેર વગેરે ધાન્ય કહેવાય છે—અં સર્વના પ્રમાણના બંધનનો અતિક્રમ કરવાથી અતિચાર થાય છે. જેમ કોઈએ ધન વગેરેનું પરિમાણ કર્યું હોય, અને તેને કોઈ લબ્ય—દહેણાની રીતે અથવા બીજી રીતે અધિક દ્રવ્ય આપે તેને વ્રતના ભંગના ભયથી એમ કહે કે, ‘ આ દ્રવ્ય ચોમાસુ આદિ નિયમનો અવધિ પૂરે તથા પછી લઈશ અથવા ઘરમાં રહેલા દ્રવ્ય પ્રમુખ વેચીને ગ્રહણ કરીશ—’ એવી ભાવના વડે કોઈ જાતનો બંધ બાંધવો—તથા નિયંત્રણ કરવી એટલે કોઈ રીતે દોર પ્રમુખથી બાંધીને અથવા કબુલાત વગેરે આપીને તે દ્રવ્ય અંગીકાર કરી તેનાજ ઘરમાં રાખે—તે અતિચાર થાય છે.

વળી દાસી દાસના પ્રમાણનો અતિક્રમ કરે ઉપલક્ષણથી સર્વ બે પગવાળા અને ચાર પગવાળા પ્રાણીઓના પરિમાણનું ગ્રહણ કરવું. તેમાં પુત્ર, સ્ત્રી, દાસી, દાસ, ચાકર, પોપટ, મેના વગેરે બે પગવાળા પ્રાણીઓમાં ગણાય છે. અને ગાય, બેલ, ઉટ વગેરે ચાર પગવાળા પ્રાણીઓમાં ગણાય છે. તેમનું જે પરિમાણ તેને ગર્ભાધાન કરાવી જે અતિક્રમ થાય તે રૂપ અતિચાર લાગે છે. જેમ કે, કોઈ પુરૂષે એક વર્ષની અવધિ કરી બે પગા અથવા ચોપગા પ્રાણીઓનું પરિમાણ કર્યું, પછી તે પ્રાણીઓમાં કોઈને વર્ષની અંદરજ પ્રસવકાલ થતાં તે પ્રાણીઓ પરિમાણ ઉપરાંત વધી જવાથી વ્રતનો ભંગ થાય, એવા ભયથી કેટલોક કાળ ગયા પછી ગર્ભાધાન કરાવતા એવા પુરૂષને ગર્ભમાં પ્રાણીઓ રહેલા છે, પણ બાહર જણાતા નથી, તેથી કોઈ રીતે વ્રતનો ભંગ થયો ગણાય અને કોઈ પ્રકારે ન થયો ગણાય, તેથી અતિચાર લાગે છે.

વળી કુખ્ય એટલે આસન, શયન વગેરે ઘરનો ઉપકરણ તેનું જે માન—પરિમાણ કર્યું હોય, તેને બીજા પર્યાય રૂપે આરોપણ

કરવાથી અતિક્રમ રૂપ અતિચાર લાગે છે જેમ ત્રાણા—પીતળના દશ પાત્રનું ડોઘએ પરિમાણ ક્યું, તે પછી તે પાત્ર કોઈ પ્રકારે ધમણા થતા મતના ભગના ભયથી તે બે બે પાત્રનું એક એક અતિ મોટું પાત્ર કરાવી તેનું બીજું નામ કરાવી પોતાની ધારેલી સંખ્યાને પુરી કરવાથી અને સ્વાભાવિક સંખ્યાનો ખાધ આવવાથી અતિચાર લાગે છે

અહિં બીજા આચાર્યો આ પ્રમાણે કહે છે—તે પાત્રાદિકનું શ્રદ્ધા કરવાનું અવશ્ય રહેલું છે, તેથી પોતે પરિમાણ કરી રાખેલા કાળનો અવધિ થઈ રહ્યા પછી ‘હું આ પાત્રાદિકને શ્રદ્ધા કરીશ, માટે એ બીજાને ન આપવા’ એવી વ્યવસ્થા ઠરનારા પુરુષને અતિચાર કહે છે વળી યથાશ્રુતપણે ઠરીને એટલે ક્ષેત્ર વાસ્તુ પ્રમુખનું જેટલું પરિમાણ ક્યું છે, તેટલા પરિમાણને અતિક્રમ કરે તો અતિચાર થાય એ સૂત્રનો પ્રગટ અર્થ છે તેટલું જ અંગીકાર કરતા ભગ અને અતિચાર એ બંનેમાં વિશેષપણ ન જણાયું, તેથી તે વિશેષપણ દેખાડવાને બે બે ક્ષેત્રવાસ્તુ મેળવી એક એક ક્ષેત્ર વાસ્તુ કરવું તથા તે હિરણ્યાદિકને આપી રાખવું, ઇત્યાદિ પ્રકારની અતિચારની ભાવના દેખાડી છે

જે ક્ષેત્ર વગેરે પરિશ્રદ્ધાના નવ પ્રકાર છે, તે નવ સંખ્યાના અતિચાર પ્રાપ્ત થતા પાચની સંખ્યા ઠી તે તેના મન્તતીયપણાને લઈને બાકીના લેદેનો એ પાચને વિષે અતર્લાવ થાય છે, તે માટે કહેલી છે વળી શિષ્યનું હિત કરવા માટે પ્રાયે કરીને મર્વત્ર મધ્યમ ગતિને કહેવાની ઇચ્છા રહેલી છે, તેથી પાચની સંખ્યાથીજ અતિચારની ગણના થાય છે, એથી ક્ષેત્રવાસ્તુ ઇત્યાદિ સંખ્યાએ કરીને અતિચાર ગણ્યા નહીં, તે સુક્ત છે ૧૮

હવે પેહેલા શુભમતના અતિચાર કહે છે

ऊर्चाषस्तिर्यग्व्यतिक्रमचेष्टवृद्धिस्मृत्यतर्धानानीति ॥ ૧૯ ॥

મૂળાર્થ—ઉચ્ચ નીચું, તિરછું, જે ક્ષેત્ર તેનો વ્યતિક્રમ કરવો, એ ત્રણ અતિચાર, ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરવી

અને સ્મરણનો નાશ થવો—એ બે અતિચાર—કુલ પાંચ
અતિચાર પહેલા દિગ્મતને વિષે જાણવા. ૧૯

વિશેષાર્થ—ઊર્ધ્વ વગેરે પદોનો સમાસ થાય છે. ઉંચા
ક્ષેત્રને, નીચા ક્ષેત્રને, અને તિરછા ક્ષેત્રને ઉલ્લંઘન કરવાં એ ત્રણ
અતિચાર લાગે છે. પરિમાણ કરી રાખેલા ક્ષેત્રથી આગળ રહેલી
વસ્તુને પારકે હાથે પોતાના ક્ષેત્રમાં લાવે, તથા પોતે મોકલે અથવા
બીજાની પાસે મંગાવે અને મોકલે તેમાં એ અતિચાર લાગે છે.

જે આ દુર દેશથી વસ્તુ મંગાવવામાં અતિક્રમ રૂપ અતિચાર
કહ્યો. તે ‘હું નહીં કરાવું.’ એવા દિગ્મતને લેનારા પુરૂષનેજ
સંભવે છે, તે શિવાય બીજાને તો મંગાવવાને વિષે અતિક્રમ રૂપ
અતિચાર લાગતો નથી; કારણ કે તેને તેવું પચ્ચખાણ છેજ નહીં.

ક્ષેત્ર એટલે પૂર્વ વગેરે દિશાને આશ્રીને રહેલાં પૂર્વ દેશના
આછા પરિમાણને વધારવું તે ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ કહેવાય છે. અર્થાત્ પૂર્વ
દિશામાં પશ્ચિમાદિ ક્ષેત્રને આશ્રીને રહેલા પરિમાણમાંથી થોડું
ઘણું લહી તેમાં નાખી વધારવું; તે ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ રૂપ અતિચાર હોય
છે. જેમકે, કોઈ પુરૂષે પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા પ્રત્યે સો સો યોજન
જવાનું પરિમાણ કર્યું. પછી તેને તેનાથી વધારે જવાનું પ્રયોજન
ઉત્પન્ન થયું, તો પછી એક દિશામાં નેવું યોજનની વ્યવસ્થા કરે અને
બીજી દિશાને વિષે એકસો દસ યોજન કરે—એવી રીતે બે પ્રકારે પણ
બસો યોજનના પરિમાણને બાધ આવતો નથી, માટે એક સ્થાને ક્ષેત્રને
વધારતા એવા પુરૂષને વ્રતની અપેક્ષા છે તેથી અતિચાર લાગે છે.
વળી કોઈ રીતે જે પુરૂષને વિષે અતિ વ્યાકુળતા, પ્રમાદ અને
બુદ્ધિના આતુર્યનો અભાવ વગેરે દોષોને લઈને પોતે લીધેલા સો
યોજન વગેરેના દિગ્ પરિમાણનું વિસ્મરણ થઈ જાય, ત્યારે સ્મૃતિનો
નાશ થવારૂપ અતિચાર લાગે છે.

આ સ્થળે વૃદ્ધ પુરૂષોથી પરંપરાએ આદ્યો આવતો એવો
સંપ્રદાય છે કે, ઉંચે જેટલું પ્રમાણ કર્યું હોય, તેથી વધારે ઉંચા
પર્વત ઉપર અથવા વૃક્ષ ઉપર મર્કટ અથવા પક્ષી વસ્ત્ર કે આભૂષણ
લઈ જાય, તો તેને ત્યાં જવું ન કદ્યે અને જ્યારે તે લઈ ગયેલી

વસ્તુ નીચે પડે અથવા કોઈ લાવી આવે ત્યારે તે વસ્તુ લેવી ઋત્ષે છે આવા ખનાવ અષ્ટાપદ તથા રૈવતાચલ (ગિરનાર) વગેરે પર્વ-તોમાં ખને છે એવી રીતે નીચે કુચા વગેરે સ્થાનોમાં તે વાત સમજવી

હવે જે તિરછુ પ્રમાણુ ગ્રહણ કરેલ છે, તેને ત્રણ પ્રકારના કરણે કરીને ઝાળ ગણુ નહીં અને ક્ષેત્રવૃદ્ધિ ન કરવી, તે કેવી રીતે ન કરવી? તે કહે છે—જે પુરૂષે પૂર્વ દિશામાં ભાડ (માલ) ગ્રહણ કર્યા, તેટલામાં જોતે લીધેલ પરિમાણુ પુરૂષ થઈ ગયું, તે પછી જો આગળ જવાય તો જ તે માલનું મૂલ ઉપજે એમ ધારી પશ્ચિમ દિશા પ્રત્યે જવાના જે યોજન હતા, તેને પૂર્વ દિશાના યોજનના પરિમાણુમાં લેખવે છે, તેથી ક્ષેત્ર વૃદ્ધિપ અતિચાર થાય છે

જો સ્મૃતિ ન રહી હોય અને તેથી પરિમાણુનો અતિક્રમ કરે અને જ્યારે જાણવામાં આવે ત્યારે પાછો વળે અને આગળ ન ચાલે તેમ બીજાને પણ ન મોકલે, અથવા કોઈ આજ્ઞાથી પ્રથમથી જ લેવા ગયો હોય, અને જે લાભ્યો હોય તેને ચોતે ગ્રહણ ન કરે તથા ચોતે વિસ્મૃતિ પામીને ગયો હોય, અને જો સ્મૃતિ આવે તો પાછો વળે પણ તે વસ્તુને ગ્રહણ કરે નહીં ૧૯

હવે બીજા લોગોપલોગ શુભવતના અતિચાર કહે છે—

સચિત્ત-સવદ્ધ-સમિત્રા-મિષ્વ-દુઃપક્વાહારા इति ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—૧ સચિત્ત, ૨ સચિત્ત સાથે બધાએલું, ૩ સચિત્ત સાથે મિશ્રણ થયેલું, ૪ મદિરાના સધાન વગેરેની સાથે મળેલું અને ૫ અડધું કાચુ અને અડધું પાકું—એ પાંચ પ્રકારના અતિચાર જાણવા.

વિશેષાર્થ—સચિત્ત વગેરે પદોનો સમાસ કરવો અહિં સચિત્ત વગેરેની નિવૃત્તિ કરેલી છે, છતાં તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી એ અતિચાર કહેવાય છે, પણ તે અતિચાર વ્રતની અપેક્ષાવાળાને અજાણ્યે—અવિચારે અતિક્રમાદિ કારણ ઉત્પન્ન થતા લાગે છે, એમ સમજવાનું છે, જો એમ ન હોય તો વ્રતનો ભંગ થયો કહેવાય

તેમાં કંદ, મૂળ તથા કૂળ વગેરે સચિત્ત કહેવાય છે. સચિત્ત એવા વૃક્ષને વિષે શુંદર પ્રમુખ અથવા પાકેલા કૂળ પ્રમુખ બંધાએલ હોય તે સંબદ્ધ કહેવાય છે. તેનું ભક્ષણ કરવાથી સાવધ આહારનું પરિણામ કરનારને સાવધ આહારમાં પ્રવૃત્તિ થઈ, તેથી અણુવિચાર પ્રમુખ કારણને લઈને અતિચાર લાગ્યો, એમ સમજવું. અથવા કૂળ વગેરેમાં અંદર રહેલા ઠંણીઆ પ્રમુખ ખીજનો ત્યાગ કરીશ, કારણ કે તે સચિત્ત છે, અને જે ઉપર આચ્છાદન કરી રહેલો ભાગ છે, તેનું ભક્ષણ કરીશ, કારણ કે, તે અચિત્ત છે. તેનું ભક્ષણ કરનારને સચિત્ત સંબદ્ધ નામે અતિચાર લાગે છે. સંમિશ્ર એટલે અડધું પરિણામ પામેલ અર્થાત્ કાંઈક સચિત્ત અને કાંઈક અચિત્ત એવું જલાદિક અથવા તત્કાલ દળેલા લોટમાં રહેલ કણિક વગેરે તે સંમિશ્ર કહેવાય છે. તેને ભક્ષણ કરનારને સચિત્ત સંમિશ્ર નામે અતિચાર લાગે છે.

અભિપવ એટલે અનેક દ્રવ્યનો સંધાનથી નીપજેલ સુરા મધ વગેરે નરમ દ્રવ્ય અથવા સુરા અને સંધાન કહેતા કાલાતિક્રમ થયેલું અથાણું ઇત્યાદિ વસ્તુ ખાવારને પણ તે સાવધ આહારનો વર્જક હોવાથી અનાસોગ તથા અતિક્રમ ઇત્યાદિકથી અતિચાર લાગે છે. તથા દુઃપકવાહાર એટલે અડધા કાચા તથા અડધા પાકા થએલા પૃથુક (પોંક) નું ભક્ષણ કરનાર એવા સાવધ વર્જકને તે અતિચાર લાગે છે. એ અતિચાર પણ અણુવિચારવાથી અથવા અતિક્રમ વગેરેથી સચિત્તમિશ્ર પ્રમુખ ઉપજીવિકામાં પ્રવર્તેલા પુરૂષને થાય છે, જે એમ ન હોય તો મનનો ભંગ થાય એમ જાણવું.

અર્ધિ ભોગોપભોગ પરિમાણવાળું ગુણવ્રત ભોજનથી ખીજ જગ્યાએ જે ગુણવ્રત કહેવાય છે, તે અપેક્ષાએજ અતિચાર સ્થાપન કરેલા છે, ખાટીના વ્રતના પાંચ પાંચ અતિચારના સાધર્મ્યપણાથીજ છે, કેમકે આવશ્યક નિર્યુક્તિ વગેરેને વિષે તો એ કર્મથી પણ કહ્યું છે. તેમાં કર્મ એટલે આજીવિકાને માટે આરંભ તેને આથીને જેમના વીત કર્મ છે, એવા અને નિર્દેશનને યોગ્ય એવા કઠોર કર્મના આરંભ કરનારા કાટવાલ તથા ચોટ્ટીદાર અથવા બંદીખાનાના

ઉપરી પુરૂષોના કર્મને ત્યાગ કરવાપણાનું પરિણામ કરવું અહિં અગાર કર્મ વગેરે પદ્મર અતિચાર થાય છે, તેને માટે કહેલું છે

૧ અગાર કર્મ—અગારા કોયલા કરીને વેચવા, ૨ વનકર્મ વનને વેચાતું રાખી તેને કાપી કાપીને વેચવું ૩ શકટીકર્મ ગાડા પ્રમુખ વાહન રાખી તેનો ધધો કરવો ૪ ભાટી કર્મ પોતે ભાડા કરવા, અથવા કરાવવા ૫ રક્ષાટીકર્મ ટાકવું, ફેાડવું, હળથી જમીન ઉખેડવી ૬ દત્તવાણિજ્ય હાથી દાતનો ધધો કરવો ૭ લાક્ષાવાણિજ્ય લાખનો વેપાર કરવો ૮ રસવાણિજ્ય મદિરા વગેરે રસનો વેપાર કરવો ૯ કેશવાણિજ્ય, ચમરના વાળ વગેરેનો વેપાર ૧૦ વિષવાણિજ્ય ઝેર વેચવું એવી રીતે ૧૧ યત્ર પીલન કર્મ ઘાણી પ્રમુખ પીલવાના યત્રો કરવા ૧૨ નિર્લેષન કર્મ પશુઓને ડામ દઇ આકવા અડછેદન વિગેરે કરવું ૧૩ દવદાનકર્મ વનમાં દાવ સળગાવવો ૧૪ સરતઢાકશોષકર્મ મરોવર કુવા વગેરે સુકવવા અને ૧૫ અસતીપોષણ કર્મ,

તે ગાથાનો ભાવાર્થ વૃદ્ધ પુરૂષોની પરપરાના સપ્રદાયથી જાણવો, તે આ પ્રમાણે છે ૧ અગાર કર્મ એટલે અગારા-કોયલા કરીને વેચે, તેમાં છ કાય જીવોનો વધ થાય છે, તેથી તે કરવું કદાચે નહીં

૨ વનકર્મ, જે વન ખરીદ કરે, અને તે પછી તેને કાપી કાપીને વેચી તેના મૂલ્યથી આજીવિકા ચલાવે, એમ વનના પાદડા વગેરે પણ પ્રતિવેધ કરેલા છે, એમ જાણવું

૩ શકટી કર્મ—જે ગાડા વગેરે વાહનો રાખીને આજીવિકા કરે, તેમાં જલદ વગેરેનો વધ તથા જ ધન વગેરે દોષો રહેલા છે

૪ ભાટી કર્મ—જે ભાડું લઇ પોતાના ગાડા વગેરેથી પારકો માલ વહન કરે છે, અથવા જીનને ગાડું જલદ વગેરે ભાડે આપે.

૫ રક્ષાટીકર્મ—ટાકવું, ફેાડવું અથવા હલવડે જમીન ઉખેડવી તે

૬ દત્તવાણિજ્ય—વનના લીલ જાતિના લોકોને પ્રથમથી પૈસા

આપી રાખે, અને કહે કે, ‘ તમે અમોને હાથીદાંત લાવી આપજો.’ તે પછી તે લોકો ‘ હવે થોડા વખતમાં વેપારી જલદી લેવા આવશે.’ એવું ધારી હાથીને મારી ઉતાવળ કરે છે, તેમ વળી તેવું કામ કરનારા લોકોને શંખ લાવવા માટે મૂલ્ય આપે છે. અને જો તેઓ લાવેલા હોય તો તે ખરીદ કરે છે.

૭ લાક્ષવાણીન્ય-એમાં પણ એવોજ દોષ જાણવો; કારણ કે, તેમાં જીવ પડે છે, તેથી હિંસા થાય છે.

૮ રસવાણીન્ય-તેમાં કદપપાલ એટલે ભઠ્ઠીધાલી મદિરા કાઢનાર, તે સંખંધી વેપાર કરવામાં સુરાદિક રસને વિષે ઘણા દોષો રહેલા છે જેમકે મારવું, ગાળો આપવી અને હિંસા કરવી વગેરે અનેક દોષો રહેલા છે.

૯ કેશવાણીન્ય-દાસી પ્રમુખને ગ્રહણ કરી ખીજી જગ્યાએ વેચે, તેમાં ખીજીને વશ રહેવા વગેરે અનેક દોષો રહેલા છે.

૧૦ વિષવાણીન્ય-ઝેર વેચવું, તે વેપાર ઘટિત નથી, કારણ કે, તેથી ઘણાં જીવોની વિરાધના થાય છે.

૧૧ યંત્રપીલનકર્મ-તલ તથા શેલડી પ્રમુખ વસ્તુને પીલવાના યંત્રાદિકવડે તલ તથા શેલડી પ્રમુખને પીલવા તે.

૧૨ નિર્લાંછનકર્મ-આખલા વગેરે પશુઓને ખાસી કરવા તે.

૧૩ દવદાનકર્મ-વનને બાલવારૂપ કર્મ, તે કર્મ ખેતરની રક્ષારૂપ હોય છે. ઉત્તરાપથ દેશમાં એવી રીત છે કે, ખેતરમાં અગ્નિ સળગાવવાથી ત્યાં મોટા ઘાસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં હજારો લાખો જીવોનો નાશ થઈ જાય છે.

૧૪ સરોહ્લદત્તાગ પરિશોષણકર્મ-જે સરોવર વગેરે શોષાવે છે તે.

૧૫ અસતીપોષણ-ચોનિતું પોષણ કરનારી દાસીઓનું પોષણ કરાવે છે, અને તે સંખંધી લાડુ લે છે, તેવી પ્રવૃત્તિ ગોદૃશમાં આલે છે.

આવી જાતના ઘણા સાવત્ર કર્મો છે, અહિં તેનું માત્ર દિગ્-
ર્ગન કગવેલ છે, કાંઈ બધાની ગણના કરી નથી

એવી ગીતે વીશ સંખ્યાવાલા અતિચારના નામ કહ્યા છે, બીજે
સ્થલે પાંચ અતિચારની સંખ્યાવડે વ્રતના પરિણામને મલિન કરવા
ના કારણરૂપ એવા તે જાતના બીજા અતિચારોનો સંબંધ કરવો,
એમ જણાવાને વ્રતનું વિચ્છેદન થવારૂપ વિગેરે અતિચારો જેમ
ઘટે તેમ સર્વ વ્રતોને વિષે જાણવા અહિં કોઈ શંકા કરે કે, અગાર કર્મો
વગેરે અતિચારો કયા વ્રતને વિષે કહ્યા છે ? જો તમે એમ કહો કે,
તે ખરકર્મ—કૂરકર્મ તે વ્રતને વિષે અતિચારજ છે, તો એટલું પુછ
વાનું કે વ્રતના વિષયનો અને અતિચારનો પરસ્પર શો વિષય છે ?
કારણ કે, અગાર કર્મોદિક કૂરકર્મરૂપજ છે, માટે તેને વ્રતભંગ કહો
અતિચાર કેમ કહો છો ?

આ શંકાનો ઉત્તર આપે છે—જે કૂર કર્મોદિકના વ્રતવાલા
છે, તેમણે તો કૂર કર્મ વિગેરે વર્જવા યોગ્ય છે, અને જ્યારે એ
વ્રતને વિષે અવિચારે પ્રવર્તે ત્યારે કૂર કર્મ વ્રતના અતિચાર કહેવાય
છે, અને જ્યારે તેમાં જાણી જોઈને પ્રવર્તે ત્યારે વ્રતભંગ જ કહેવા
ય છે ૧૯

હવે અનર્થદંડ નામના ત્રીજા શુભ્ર વ્રતના અતિચાર કહે છે

કંદર્પ—કૌકુચ્ય—મૌલર્યા—સમીક્ષ્યાધિકરણો—પમોગા-
ધિક્તવાનીતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—૧ કામને ઉદ્દીપન કરવો, ૨ નેત્રાદિકની
વિડબન ક્રિયા, ૩ વાચાલપણ, ૪ અવિચારે અધિકરણ
અને ૫ ઉપભોગમાં અધિકપણ એ પાંચ અતિચાર
જાણવા ૨૦

વિશેષાર્થ—કંદર્પ વગેરે શબ્દોનો સમાસ કરવો, તેમાં
કંદર્પ એટલે કામ અથવા તેનો હેતુરૂપ કોઈ વાણીનો પ્રયોગ—એ
પણ કંદર્પજ કહેવાય છે અથવા મોહને ઉદ્દીપન કરનાર વચન કર્મ

પણ કંદર્પ કહેવાય છે. આ સ્થલે આવી સમાચારી છે કે, શ્રાવકને અદ્વાદ્વાસ-અતિશય હસવું ઘટે નહીં. કદિ જો હસવું પડે તો તે થોડું જ હસે છે.

નિહિત એવી નેત્રના સંકેત વગેરેની ક્રિયાવાલો ભાવ તે કૌકુચ્ય કહેવાય છે, એટલે પોતાની હલકાઈને જણાવનાર મુખ તથા નેત્ર વગેરેના વિકારપૂર્વક હાસ્યને ઉત્પન્ન કરનારી ભાંડ સવૈયાના જેવી વિડંબન ક્રિયા એવો અર્થ થાય છે.

અહિં એવી સમાચારી છે કે, જેથી લોકોને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય, તેવું ચેષ્ટા સહિત બોલવું, તેવી ગતિએ ચાલવું, અને તેવે સ્થાને બેસવું, એ શ્રાવકને કંદર્પ નહીં. આ પ્રકારે કંદર્પ અને કૌકુચ્ય-એ બે અતિચાર જે પ્રમાદે કરી વ્રતનું આચરણ કરે છે, તેને જાણવા; કારણ કે, તે બંને પ્રમાદરૂપ છે.

જેને મુખ હોય તે મુખર કહેવાય, તેનો જે ભાવ તે મોખર્થ નિર્લજ્જતાથી અસભ્ય, અમત્ય અને અસંબદ્ધ એવું બહુ બોલવું, તે મોખર્થ કહેવાય છે, તે પાપોપદેશ વ્રતનો અતિચાર છે; કારણ કે, એવું મુખરપણું રાખવાથી પાપોપદેશનો સંભવ છે.

વળી તેવા કાર્યનો વિચાર કર્યા વગરજ એટલે આવશ્યકતા વિના તૈયાર સ્થાપન કરી રાખેલ હોય તે 'અધિકરણ કહેવાય છે. અર્થાત્ વાંસલો, ખાણીઓ, વાટવાની શિલા અને ઘઉં પ્રમુખને દળવાની ઘંટી વગેરે યંત્ર તે અસમીક્ષ્યાધિકરણ કહેવાય છે. અહિં આવી સમાચારી છે કે, શ્રાવકે જોડ્યા વગરના ગાડા વગેરે રાખવા. કારણ કે, તૈયાર જોડી રાખેલા ગાડા વગેરેને માગીને લઈ જનારા હિંસક પુરૂષોને તે આપવાથી હિંસપ્રદાન વ્રતનો અતિચાર લાગે છે, તેમ વળી ઉપભોગ અને ઉપલક્ષણથી ભોગ કે જેનો અર્થ આગળ કહેવામાં આવેલો છે તેનું જે અધિકપણું તે ઉપભોગાધિકત્વ કહેવાય છે, તે કરવાથી વ્રતનો અતિચાર લાગે છે. અહિં પણ આ પ્રમાણે સમાચારી છે. ઉપભોગનું અધિકપણું આ પ્રમાણે છે, જેમકે, જો તેલ તથા આમળાં વગેરે ઘણું ચડણ કરે, તો તેમાં લોહ-

૧ જેનાથી આત્મા નરકને વિષે આરોપિત થાય તે અધિકરણ કહેવાય છે.

પપણને લઈને ઘણા લોકો આન કરવાને તળાવ વગેરેમાં જાય, તેથી પૂર્ણ વગેરે જીવોનો વધ થાય, એવી ગીતે તાળુલ વગેરે વસ્તુ એ વિષે વિકટપ જાણવો.

અહિં ઝાંઘ શકા કરે કે તેલ, આમળા, તાળુલ વગેરેને શ્રદ્ધા કરવા, એ ગૃહસ્થને નહીં ઠીક, અને જો ઠીક છે, તો તેવી જાતના ઉપલોગને વિષે કંઈક વિધિ કરવો? તે શકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે, જો તેવા પ્રકારનું સ્નાન કરવું હોય તો ગૃહસ્થે ઘેર જ આન કરવું, જો કદિ ઘરની અંદર આન કરવાની મામત્રી ન હોય તો તેલ તથા આમળાવડે મસ્તકને ઘસી, તે પછી તેને સારી રીતે ઝાટકી નાખી તળાવ પ્રમુખ જલાગયના તટ ઉપર જોશી અજલિ વડે સ્નાન કરવું, તથા જે પુણ્ય વગેરેમાં કુથવા પ્રમુખ જાવ છે, તેનો પરિહાર કરવો એ અતિથારને વિષયાત્મકપણ છે, માટે આ અતિથાર પ્રમાણથી આચરેલા વ્રતને વિષે જાણવા, અને અણુ વિચારથી એ પુરૂષે અપધ્યાનને વિષે પ્રવૃત્તિ કરી માટે અપધ્યાન પ્રવૃત્તિ રૂપ અતિથાર લાગે છે, એમ ચોતાની એજે અતિથારની કલ્પના કરી લેવી જે પ્રથમ સ્વર્ણ વિગેરે અતિથાર કહેલા છે, તે જો નિઃશૂક-નિર્દયપણે કરામાં આવેલા હોય તો વ્રતભંગ જાણવો, અતિથાર ન જાણવો ૨૦

હવે પ્રથમ શિક્ષાવ્રત (આભાષિક) ના અતિથાર કહે છે

યોગદુઃપ્રણિધાનાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્યાપનાનીતિ ॥ ૨૧ ॥
 મૂળાર્થ—મન, વચન અને કાયાના યોગનું પાપમાર્ગે પ્રવર્તવું, તે દુઃપ્રણિધાન ૩ અનાદર ૪ અને સ્મૃતિ-સ્મરણનો નાશ એ પાપ પહેલા શિક્ષાવ્રત (આભાષિક) ના અતિથાર જાણવા. ૨૧.

વિગેષાર્થ—યોગ દુઃપ્રણિધાન વગેરે ચળદોનો સમાગ કરવો તેમ જોગ એટલે મન, વચન, કાયાના યોગ તેમના દુઃપ્રણિધાન એટલે માવગમાં પ્રવર્તન યોગ દુઃપ્રણિધાન—એમાં

ત્રણ અતિચાર એટલે ૧ મનોહુઃપ્રણિધાન, ૨ વચન હુઃપ્રણિધાન, ૩ કાય હુઃપ્રણિધાન—એ ત્રણ અતિચાર સમજવા. અનાદર એટલે પ્રબળ પ્રમાદ વગેરેના દોષથી જેમ તેમ કરવું. તેમજ કરવાનો આરંભ કરી સામાયિક પૂર્ણ કર્યા વિના તેજ વખતે પારી લેવું. સ્મૃતિ—સ્મરણનું અનુપસ્થાપન એટલે નાશ એટલે સામાયિક કરવાના અવસરની સ્મૃતિનો નાશ થાય એટલે ‘ મારે ક્યારે સામાયિક કરવું ? ’ તથા મેં સામાયિક કર્યું છે કે નહીં ? એ સ્મૃતિનો નાશ થાય તે સ્મૃત્યનુપસ્થાપન નામે અતિચાર કહેવાય છે.

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, જ્યારે મનનું હુઃપ્રણિધાન વગેરેમાં સામાયિક નિર્રથક છે, તે કારણથી તેનો અભાવજ પ્રતિપાદિત કર્યો, તો પછી વ્રતના મહિનપણાડપ અતિચાર કેમ સંભવે ?

માટે સામાયિકના અભાવથી વ્રતભંગજ છે, અતિચાર નથી.

તેનો ઉત્તર આપે છે, એ વાત સત્ય છે, પરંતુ એને વિષે અનાલોગથી અતિચારપણું * આવે છે.

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, “ ન કરવું અને ન કરાવવું ”—એ બે પ્રકારે ત્રિવિધ એટલે ત્રણ પ્રકારે મન, વચન અને કાયાએ કરીને જે સાવધનું પચ્ચખાણુ કરવું, તે સામાયિક કહેવાય છે, તેની અંદર મનનું જે હુઃપ્રણિધાન—એટલે સાવધ ચિંતવન વગેરે થવાથી પચ્ચખાણુનો ભંગ થતાં સામાયિકનો અભાવજ છે, અને તે સામાયિકના ભંગથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. અને મનનું હુઃપ્રણિધાન છોડી શકાય તેવું નથી, કારણકે, મનનું સ્થિરપણું રહેતું નથી, તે ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે, સામાયિક લેવું તે કરતાં તે ન લેવું વધારે સારું છે.

આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે, એવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી, કારણકે, ‘ ન કરવું અને ન કરાવવું ’ એ બે પ્રકારના સામાયિકને મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ પ્રકારે અંગીકાર કરેલ છે. તેમાં ‘ હું મનવડે સાવધને કરીશ નહીં ’ ઇત્યાદિ છ પ્રત્યાખ્યાન થાય છે, તેમાં

* જાણી જોઈને એ પુરૂષ હુઃપ્રણિધાન કરતો નથી પણ અજાણતા હુઃપ્રણિધાન થઈ જાય છે તેથી તે અતિચાર છે,

એકનો ભગ થાય છે, તેમા એકનો ભગ થાય તો પણ ખીજા પાચ પચ્ચળાણુ વિદ્યમાન છે, તેથી સામાયિકનો અત્યંતભાવ પ્રાપ્ત થયો ન ગણાય, કારણકે મનના હુ પ્રણિધાનની શુદ્ધિ માત્ર મિથ્યા દુષ્ટતા આપવાથી થઈ જાય છે વળી સર્વવિરતિ સામાયિકને વિષે પણ તેમજ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું છે શુભિનો ભગ થાય તો તેને મિથ્યાદુ કૃતરૂપ પ્રાર્થાશ્રિત કહેલું છે તેને માટે શાસ્ત્રમા આ પ્રમાણે લખે છે—“ ખીજો જે અતિચાર એટલે સમિતિશુભિનો ભગરૂપ જે અતિચાર તેની શુદ્ધિ તો “ અરે હુ સહસા અસમિત થયો ! ! ! અથના અશુભ ઠેમ થયો ! ! ” એ પ્રકારનો પશ્ચાન્તાપ કરવાથી થાય છે (શુદ્ધ થવાય છે) અર્થાત્ સમિતિ પ્રમુખના ભગરૂપ સર્વ વિરતિ સામાયિકવાળાનો જે ખીજો અતિચાર છે, તે પશ્ચાન્તાપ કરવાવડે શુદ્ધ થાય છે આ હેતુથી તમે કહો છો કે, “ સામાયિક અગીકાર કર્યા કરતા ન અગીકાર કરવું એ અતિ શ્રેષ્ઠ છે, ” એ ન્યાય તે પ્રકારે નથી તે તો અભ્યાસે કરી મનને વશ કરી સામાયિક કરવું, તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે, એમ જણાવે છે, વળી અતિચારસહિત અનુષ્ઠાન કરવાથી પણ અભ્યાસવડે ઢાલે કરીને અતિચારસહિત અનુષ્ઠાન થાય છે તેને માટે સૂરિઓ આ પ્રમાણે લે છે—

“ અભ્યાસોઽપિ પ્રાયઃ પ્રભૂતજન્માનુગો ભવતિ શુદ્ધઃ ”

“ધણા જન્મથી આવ્યો આવતો અભ્યાસ પ્રાયે કરીને શુદ્ધ થાય છે ” તેથી એવો અભ્યાસ કરવો કે જેથી મન વશ થવાથી નિરતિચાર સામાયિકની શુદ્ધિ થાય ૨૧

હવે ખીજા દેશાવકાશિક નામના શિક્ષાપ્રતના અતિ ચાર કહે છે—

આનયન-પ્રેષ્યપ્રયોગ-શબ્દ-રૂપાનુપાત-પુદ્ગલપ્રવેષા
હતિ ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ—૧ પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા ક્ષેત્રથી મગાવવું, ૨ તેવી રીતના ક્ષેત્રમાં સે-

વક્રને મોકલવો, ૩ શબ્દ સંભળાવવો, ૪ રૂપ દેખાડવું, ૫ કાંકરા પ્રમુખ પુદ્ગળ નાંખી સમન્વૃત્તી આપવી—એ પાંચ અતિચાર જાણવા. ૨૨

વિશેષાર્થ—આનયન અને પ્રેષ્યના જે પ્રયોગ તથા શબ્દ અને રૂપના અનુપાત અને પુદ્ગલનો ક્ષેપ—એ સર્વનો સમાસ છે. ૧ તેમાં પોતે પરિમાણ કરી રાખેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા ક્ષેત્રને વિષે રહેલ સચેતનાદિ વસ્તુને પોતાના રાખેલા ક્ષેત્રમાં લાવવાને પ્રયોગ કરવો—અર્થાત્ કોઈની પાસે મંગાવી લેવું, કારણકે, જે પોતે લેવા જાય તો વ્રતભંગ થાય. તે વ્રતભંગના ભયથી કોઈ બીજે પોતાની મેળે જતો હોય તેની સાથે સંદેશો કહેવો વગેરેથી જે વસ્તુને મંગાવવાનો પ્રયોગ કરવો તે આનયન નામે પ્રયોગ કહેવાય છે. ૨ પ્રેષ્ય એટલે આજ્ઞા કરવા યોગ્ય સેવક તેનો પ્રયોગ એટલે પોતે નિયત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર કોઈ પ્રયોજન આવી પડે તો તેને માટે પોતાને જવામાં વ્રતનો ભંગ થાય. તેવા ભયથી બીજા સેવકને મોકલવો, તે પ્રેષ્ય પ્રયોગ કહેવાય છે. ૩ શબ્દ એટલે ખાંસી, ખોંખારા વગેરે શબ્દો પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા પુરૂષના કાનમાં પાડી તેને બોલાવવાની જાણ કરવી તે શબ્દાનુપાત કહેવાય છે. ૪ રૂપ એટલે પોતાના શરીરની આકૃતિ પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા પુરૂષને બોલાવવાને તેની નજરે પાડવી તે રૂપાનુપાત નામે ચોથો અતિચાર જાણવો.

આ કહેવાનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા કોઈ પુરૂષને વ્રતભંગના ભયથી બોલાવવાને અસમર્થ હોવાથી તેને ખાંસી, ખોંખારો વગેરે શબ્દો સંભળાવી અને પોતાનું રૂપ દેખાડી તે દ્વારા તેને બોલાવે, ત્યારે વ્રતની અપેક્ષા હોવાથી શબ્દાનુપાત અને રૂપાનુપાત નામે અતિચાર થાય છે.

તેમ વળી ૫ પુદ્ગળ પ્રક્ષેપ એટલે પોતે નિયમિત કરેલા ક્ષેત્રની બાહર રહેલા માણસને જાણ કરવાને કાંકરા વગેરે પુદ્ગળો તેની સામે ફેંકવા, તે પુદ્ગળ પ્રક્ષેપ કહેવાય છે; જેથી કરીને જવા આવવાના વ્યાપારથી ગ્રાણીનો નાશ ન થાય એવા અભિપ્રાયથી

દેશાવકાશિક્રમન અહ્યુ કરાય છે તે પ્રાણીધાત કે જે પોતે દરેકો અથવા બીજા પાસે કરાવ્યો, તેના કૃષ્ણમા કાંઈ વિશેષ નથી પણ ઉલટું પોતે ગમન કરતા ઇર્ષ્યાપથની વિગ્રુદ્ધિ કરવાથી શુભ થાય છે અને બીજાને તો અન્તરુપણથી ઇર્ષ્યાપથની ગુદ્ધિ ન કરવાથી જીવ ધાત થવારૂપ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે તેમા પ્રથમના જે અતિચાર તો કાચી છુદ્ધિવદે અથવા સહમાકાર વગેરેથી થાય છે અને જે છેલ્લા ત્રણ અતિચારો છે, તે તો કોઈ મિત્રથી અભિપ્રાય જણાવનારને ઉત્પન્ન થાય છે આ સ્થળે વૃદ્ધ પુરૂષો આ પ્રમાણે કહે છે—“ આ દેશાવકાશિક્રમતમા દિગ્મતત્ત્વ મક્ષેપ કરવું તે અભ્યુમત વગેરેનો મક્ષેપ કરવાનું ઉપલક્ષણ છે એમ જાણવું કારણ કે, અભ્યુમત વગેરેના સક્ષેપનું અવશ્ય કરવાપણ છે અને દરેક મતે મક્ષેપ કરવાથી ભિન્ન મતપણાને લઈને બારમનની સખ્યામા વિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે

અહિ કેટલાએક આ પ્રમાણે કહે છે—દિગ્મતનો સક્ષેપ કરવો એજ દેશાવકાશિક્રમત છે, કારણ કે, દેશાવકાશિક્રમતનો અતિચાર દિગ્મતના અતિચારને અનુસારે કરીનેજ જણાય છે

આ શકાના મમાધાનમા કહેવાનું કે, જેમ ઉપલક્ષણપણથી બાકીના મતનું મક્ષેપકરણ પણ દેશાવકાશિક કહેવાય છે, તેમ ઉપલક્ષણપણથી તેના જે અતિચાર તે પણ તેને અનુમરીને જોવા અથવા પ્રાણુતિપાત વગેરેનું જે મક્ષેપ કરવું, તેને વિષે બધાદિ કજ અતિચાર મલવે છે અને દિગ્મતના સક્ષેપને વિષે ક્ષેત્રના મક્ષિપ્તપણાને લઈને શબ્દાનુપાન વગેરે પણ અતિચાર હોય, એમ જોઈ કરીને બતાવ્યા છે કાંઈ અહિ શકા કહે કે, સર્વમનના ભેદને વિષે અતિચારો વિશેષપણે જોવા યોગ્ય છે તેના ઉત્તરમા કહે છે કે, તે અતિચારો જોના યોગ્ય નથી, કારણ કે, ગતિશોજન વગેરે મતોના ભેદને વિષે અતિચારોનું દેખાડવાપણ રહેતુંજ નથી. ૨૨

હવે ત્રીજા ગિજ્ઞા મતના અતિચાર કહે છે

અપ્રત્યુપેચિતાપ્રમાર્જિતોત્સર્ગાઽઽદ્વાનનિચેપસસ્તારોપવમણા-
નાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાર્નાતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂતાર્થ—૧ ન જોયેલા તથા ન પ્રમાર્જેલા સ્થા-

નને વિષે મલમૂત્રાદિ પરઠવવા, ૨ તેવા સ્થાનમાં ધર્મના ઉપકરણો લેવા તથા મૂકવા. ૩ સંથારાને જોયા વિના તથા પ્રમાણ્યા વિના તેનો ઉપયોગ કરવો. ૪ પૌષ્ઠ ઉપવાસનો અનાદર કરવો અને ૫ સ્મૃતિ—સ્મરણનું અનુસંધાન ન રાખવું. એ પાંચ ત્રીજી શિક્ષાવ્રતના અતિચાર કહેવાય છે. ૨૩

વિશેષાર્થ—અહિં એક પદને વિષે પદસમુદાયનો ઉપચાર છે, તેથી અપ્રત્યુપેક્ષિતપદવડે અપ્રત્યુપેક્ષિત અને દુઃપ્રત્યુપેક્ષિત એવા સ્થંડિલાદિ ભૂમિનો દેશ ગ્રહણ કરવો. અપ્રમાર્જિત પદે કરીને અપ્રમાર્જિત અને દુઃપ્રમાર્જિત એવા સ્થંડિલાદિ ભૂમિના દેશનું ગ્રહણ કરવું. ઉત્સર્ગ આદાન અને નિશ્લેષ તે પછી અપ્રત્યુપેક્ષિત તથા અપ્રમાર્જિત એવા સ્થંડિલાદિને વિષે ઉત્સર્ગ, આદાન અને નિશ્લેષ તે પછી સંસ્તારોપક્રમણ, અનાદર અને સ્મૃત્યુપસ્થાપન—એમ ઈર્દ્ર સમાસ થાય છે. અપ્રત્યુપેક્ષિત એટલે પ્રથમથીજ નેત્રોવડે નહિ જોએલા અને દુઃપ્રત્યુપેક્ષિત એટલે પ્રમાદથી લભેલા નેત્રોના વ્યાપારને લઈને સારી રીતે નહિ જોએલા એવા સ્થંડિલ વિગેરેમાં તથા અપ્રમાર્જિત એટલે મૂળથીજ વસ્ત્રના છેડા વગેરેથી નહીં પૂંજેલા અને દુઃપ્રમાર્જિત એટલે અર્ધા પૂંજેલા એવા સ્થંડિલ વિગેરેમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય મલમૂત્ર વગેરેને યથાયોગ્ય રીતે પરઠવવા. એ પ્રથમ અતિચાર જાણવો.

તેવા પ્રકારના સ્થંડિલ વિગેરેમાં પૌષ્ઠ ઉપવાસને ઉપયોગી એવા જે પીઠ ફલક (પાટ પાટીયું) વગેરે ધર્મના ઉપકરણોને લેવા અને મૂકવા—એ બીજો અતિચાર જાણવો. એવી રીતે બંને અતિચાર કહેલા છે. ૧-૨

અહિં સંસ્તાર એટલે સંથારો ઉપલક્ષણથી શય્યા જાણવી શય્યા એટલે સર્વ અંગે શયન કરવું અથવા વસતિ-વસવું. જેનું પરિમાણ અઢી હાથનું છે, તે સંથારો કહેવાય છે. તે સંથારાને જોયા વિના તથા પૂજ્યા વિના ઉપયોગ કરવો, એ ત્રીજો અતિચાર

જાણવેા અનાદર એટલે પૌષ્ઠોપવાસનુ જેમ તેમ કરવુ, તે ચોથા અતિથાગ અને તેનુ અનુસધાન ન રાખવુ, તે પાચમો અતિથાર એ જે અનિથાગની સામાયિકના અતિથારની પેઠે ભાવના કરવી ૩-૪-૫

અહિ મથારાના ઉપભોગને વિષે વૃદ્ધસમાચારી આ પ્રમાણે છે—પૌષ્ઠોપવાસ જેણે કરેલો છે એવો પુરૂષ પડિલેહણ કર્યા વિનાની રાધ્યા અથવા સથાગ ઉપર જેમે નહીં અથવા પરિલેહણ કર્યા વિનાની પૌષ્ઠશાળાને એવે નહીં તેમજ દર્શવસ્ત્રને વા શુદ્ધ વસ્ત્રને પડિલેહણ કર્યા વિનાની ભૂમિ ઉપગ ન પાથરે કાયિકાભૂમિ એટલે મૂત્રાદિક કરવાની ભૂમિ, તેમાથી મૂત્રાદિક કરી આવ્યા પડી ફરીનાર મથારાની પડિલેહણ કરે—જે તે ન કરે તો અતિથાગ હાગે છે એવી રીતે ખાનેઠ, પાટીયા વગેરે વસ્તુને વિષે પણ જાણી લેવુ ૨૩

હવે ચોથા શિક્ષાવ્રતના અતિથાર કહે છે—

સચિત્તનિષેપ-પિધાન-પરવ્યપદેશમાત્મર્ય-કાલાતિ-
ક્રમા ઇતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂળાર્થ—૧ માધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુને સચિત્ત ઉપગ મૂકવી. ૨ તેને સચિત્ત વસ્તુવડે ઢાંકવી ૩ પોતાની વસ્તુને પાગડી વસ્તુ કહેવી. ૪ મત્તમરભાવ ગાખવો અને ૫ કાલનો અતિક્રમ કરવો. એ પાચ અતિથાર છે ૨૪

વિશેષાર્થ—સચિત્ત નિષેપ, પિધાન, પરવ્યપદેશ, માત્સર્ય અને કાલાતિક્રમ—એ મર્વનો દ્વ દ્વ મમાસ યાય છે ૧ તેમા સચિત્ત એટલે પૃથ્વીકાય વગેરે સચેતન વસ્તુને વિષે માધુને આપવા યોગ્ય એવી અત્તાદિક વસ્તુનુ આપન દરવુ, તે સાચત્ત નિષેપ નામે પડેલો અતિથાર છે ૨ તે સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુને બીજાના વિગેરે સચેતન વસ્તુવડે ઢાંકવી તે સચિત્તપિધાન નામે બીજા અતિથાર છે ૩ પર એટલે પોતાથી જુદા એવા માણસનો વ્યપદેશ

કરવો. અર્થાત્ સાધુને ન આપવાની ઇચ્છાથી આ ‘અત્યાદિક વસ્તુ પારછી છે, મારી નથી’ એમ સાધુની સમજ કહેવું, તે ‘પરબ્ય-પદ્દેશ’ નામે ત્રીજો અતિચાર છે. ૪ મત્સર એટલે અસહનપણું સાધુએ કોઈ પુરૂષ પાસે કોઈ વસ્તુ માગી ત્યારે તેની ઉપર કોપ કરવો. અથવા ‘હું’ શું તે રંક પુરૂષ કરતાં ઓછો છું કે, તેણે દીધી’ ઇત્યાદિ વિકટ્વ કરવા તે પણ મત્સર કહેવાય છે. એવો મત્સર જેના-માં હોય તે મત્સરી કહેવાય અને તેનો જે ભાવ તે માત્સર્ય નામે ચોથો અતિચાર છે. ૫ કાલ એટલે સાધુને યોગ્ય એવા લિશ્ચાનો સમય—તેનો અતિક્રમ એટલે સાધુને ન દેવાની ઇચ્છાથી તે સમયને અનાગત ભોજન અથવા પશ્ચાત્ ભોજનદ્વારા ઉશ્ચંધન કરવો, તે કાલાતિક્રમ નામે પાંચમો અતિચાર છે. આ સ્થળે આવી ભાવના છે કે જ્યારે અનાભોગાદિ અથવા અતિક્રમાદિવડે પૂર્વે કહેલા અતિચારને આચરે ત્યારેજ અતિચાર કહેવાય, નહીં તો વ્રતનો ભંગ કહેવાય છે. ૨૪

એવી રીતે અણુવ્રત, શુણુવ્રત અને શિક્ષાપદના અતિચારો કહીને તે વ્રતને ચાલતા પ્રકરણ સાથે જોડી દેવા કહે છે—

एतद्रहिताणुव्रतादिपालनं विशेषतो गृहस्थधर्म इति ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—એ અતિચારરહિત અણુવ્રત વગેરેને પાળવા તે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ જાણવો. ૨૫

વિશેષાર્થ—એ અતિચારથી રહિત એવા અણુવ્રત વગેરેનું જે પાલવું, ઉપલક્ષણથી સમ્યક્ત્વનું પણ પાલવું, તે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ કહેવાય છે; જે ધર્મ શાસ્ત્રાદિકને વિષે પ્રથમ સૂચવેલો હતો. ૨૫

કોઈ શંકા કરે કે, પ્રથમ કહેલા વિધિવડે અંગીકાર કરેલા સમક્તિ સહિત અણુવ્રતાદિને વિષે અતિચાર થવાનો સંભવજ નથી, તે છતાં ‘અતિચાર રહિત અણુવ્રત વગેરેનું પાલન કરવું’ એમ શામાટે કહ્યું? એ શંકાનો અંતકાર ઉત્તર આપે છે:—

क्लिष्टकर्मोदयादतिचारा इति ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—કિલ્લ કર્મના ઉદયથી અતિચાર થાય છે. ૨૬

વિશેષાર્થ—કિલ્લ કર્મના ઉદયથી એટલે સમક્ષિત પ્રમુખને અગીકાર કરવાને મમયે ઉત્પન્ન થયેલા શુદ્ધિ ગુણથી પણ જેનો અનુગ્રહ (પરસ્પર મલમપણ) સર્વથા નાન પામ્યો નથી એના મિથ્યાત્વાદિ કર્મના ઉદયથી-વિપાકથી ગકાદિઠ અને વધ બધ વગેરે અતિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અહિં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, જ્યાં લાંબપણાની શુદ્ધિને લઇને મિથ્યાત્વાદિક કર્મ અતિ અનુગ્રહ રૂપ ન થવાથી સમ્યક્ત્વાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અતિચાર થવાનો સંભવ નથી, અને જો એમ ન હોય તો સમ્યક્ત્વ વગેરેનો અગીકાર કરવામા પણ અતિચાર લાગે છે ૨૬

ત્યારે એ અતિચારોનું નિવારણ કેમ થાય ? એની શઠનો ઉત્તર કહે છે—

વિહિતાનુષ્ઠાનરીર્યતસ્તજય ઇતિ ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—અગીકાર કરેલા સમ્યક્ત્વ વગેરેના આચરણથી (સામર્થ્યથી) તે અતિચારનો જય થાય છે. ૨૭

વિશેષાર્થ—વિહિત એટલે અગીકાર કરેલા સમ્યક્ત્વ વગેરે તેનું અનુષ્ઠાન એટલે નિત્ય અમરણાદિ લક્ષણનાં આચરણ તે રૂપ મીર્થ એટલે શુદ્ધ નામર્થ, તેનાથી તે અતિચારોનો જય એટલે પરામવ થાય છે, કાનુકે, વિહિતાનુષ્ઠાન એટલે તે રાત્રીક્રીડા આચરણ મર્વ અપગ્રધરૂપ વ્યાધિને વિનાશ કરવામા મોટા ઔષધરૂપ છે. ૨૭

હવે એ વિષયનો ઉપદેશ કહે છે—

અત એવ તસ્મિન્ યન્ન ઇતિ ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—એ જ કારણ માટે તે અનુષ્ઠાનને વિષે પ્રયત્ન કરવો. ૨૮

વિશેષાર્થ—અંગીકાર કરેલા સમકિત વગેરેના અનુધાનનું વીર્ય અતિચારને જીતવાનું કારણ છે, એ હેતુ માટે શાસ્ત્રોક્ત અનુધાનને વિષે સર્વ ઉપાધિથી શુદ્ધ એવો ઉદ્યમ કરવો.

તે વિષે ખીજે સ્થલે (પંચાશકમાં) પણ કહ્યું છે—

તમ્હા નિચ્ચસર્ફે, बहुमाणेणं च अहिगयगुणंमि ।

पडिवक्खदुगुंछाए, परिणइ आलोयणेणं च ॥ ૧ ॥

તે કારણ માટે અસત્-અછતો એવો પણ વિરતિનો પરિણામ પ્રયત્નથી થાય છે, પ્રયત્ન વિના અથવા અકુશળ એવા કર્મના ઉદયથી છતો એવો પણ વિરતિનો પરિણામ પડે છે, માટે અંગીકાર કરેલા સમકિત વગેરે શુણ્ણને વિષે પ્રયત્ન કરવો. ખહુમાન એટલે ભાવના પ્રબંધે કરીને તથા મિથ્યાત્વ અને પ્રાણિવધાદિક સંબંધી ઉદ્વેગ લાવીને અને પરિણતિ એટલે સમકિતાદિ શુણ્ણના શત્રુરૂપ એવા મિથ્યાત્વાદિ નઠારા ફલવાળા છે અને સમકિત-અણુવ્રતાદિ શુણ્ણ મોક્ષના હેતુ રૂપ છે, એવા પરિણામનો વિચાર કરીને યત્ન કરવો. ૧

સમકિત પ્રમુખ શુણ્ણને વિષે નહીં મળેલા એવા શુણ્ણના લાક્ષણે માટે અને જે શુણ્ણ મળેલા છે, તેનું પરિપાલન કરવાને માટે હવે વિશેષ શિક્ષા કહે છે.

तित्थंकरमत्तीए सुसाहुजणपज्जुवासणाए य ।

उत्तरगुणसद्धाए एत्थ सया होइ जइयव्वं ॥ ૨ ॥

एवमसंतोऽवि इमो जायइ जाओ य ण पडइ कयावि ।

ता एत्थं बुद्धिमया अपमाओ होइ कायव्वो त्ति ॥ ૩ ॥ ૨૮

તીર્થ કરની ભક્તિ વડે, સાધુ જનની સેવા વડે, ઉત્તર શુણ્ણ-પ્રધાન શુણ્ણની અભિલાષા વડે અર્થાત્ સમકિત છતાં અણુવ્રતની અને અણુવ્રત છતાં મહાવ્રતની અભિલાષા વડે સર્વદા પ્રયત્ન કરવો. ૨

એવી રીતે આ નિત્ય સ્મૃતિ ન્યાય વડે એટલે યત્ન વડે અવિ-

ધમાન એવો પણ સમક્રિતનો તથા વિરતિનો પરિણામ થાય છે અને ઉત્પન્ન થયેલો પરિણામ તે ક્યારે પણ પડતો નથી, માટે બુદ્ધિમાન પુરૂષે એ નિત્ય સ્મરણાદિ પ્રયત્નને વિષે અપ્રમાદ કરવો ૩-૨૮

સામાન્યચર્યાઽસ્યેતિ ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વે કહેલા ગૃહસ્થ પુરૂષની સામાન્ય એટા જાણવી. ૨૯

વિશેષાર્થ—સામાન્ય એટલે અગીકાર કર્યા છે મમ્યકત્વાદિ શુભો જેમણે એવા સર્વ પ્રાણીઓની માધારણુ એવી અર્થા-એટા અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ તે ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મને અગીકાર કરનારા પુરૂષને હોય છે ૨૯

તે એટા કેવી જોઈએ ? તે કહે છે—

સમાનધાર્મિકમધ્યે વાસ ઇતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—સરખા ધર્મવાળા પુરૂષોની વચ્ચે નિવાસ કરે. ૩૦

વિશેષાર્થ—મમાન એટલે તુલ્ય આચારને લઈને મરખા અને ઉપલક્ષણથી અધિક એવા જે ધર્મી જનો તેઓની વચ્ચે વાસ કરવો તેમા આ પ્રમાણે શુભ રહેલો છે—જો કોઈ તેવી જાનના દર્શન મોહનીય ધર્મના ઉદયને લીધે ધર્મથી પતિત થાય તો તેને તે ધર્મમા સ્થિર કરે છે અથવા પોતે ધર્મથી પતિત થાય તો તેઓ તેને સ્થિર કરે છે, તે વિષે કહ્યું છે કે—

“યપિ નિર્ગતમાવસ્તથાપ્યસી રમ્યતે સદ્મિરન્થે ।

યેનુર્વિદ્વનમૂલોઽપિ વશગદને મદ્દી નૈતિ ” ॥ ૧ ॥ ૩૦

જો કે મનુષ્ય જાવ રહિન થયો હોય, તોપણ જીભ પુરૂષો તેની રક્ષા કરે છે વાસના સમૃદ્ધમા રહેલો વાસ તેનું મૂળ છેહાય તો પણ પૃથ્વી ઉપર પડી જતો નથી ૧-૩૦

તથા વાત્સલ્યમેતેષ્વિતિ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાર્થ—વળી એ સાધર્મી જનો ઉપર વાત્સલ્ય રાખવું. ૩૧

વિશેષાર્થ—વાત્સલ્ય એટલે અન્ન, પાન, અને તાંબૂલ વગેરે આપીને તથા ગ્લાનાવસ્થાને વિષે પ્રતિબ્દગરણ વડે વૈયાવચ્ચ કરવા વગેરેથી સત્કાર કરવો. તે સત્કાર સાધર્મી જનોનો કરવો, કારણકે, તે પ્રવચન એટલે જિનશાસન તેનો સાર રૂપ છે તેને માટે કહ્યું છે કે,—

“ જિનશાસનસ્ય સારો જીવદયા નિગ્રહઃ કપાયાણામ્ ।

સાધર્મિકવાત્સલ્યં મક્તિશ્ચ તથા જિનેન્દ્રાણામ્ ” ॥ ૧ ॥ ૩૧

“ હવદયા, કપાયોનો નિગ્રહ, સાધર્મિઓનું વાત્સલ્ય અને જિનેન્દ્રોની ભક્તિ—એ જિન શાસનનો સાર છે. ” ૧

તથા ધર્મચિંતયા સ્વપનમિતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મની ચિંતા વડે શયન કરવું. ૩૨

વિશેષાર્થ—ધર્મની ચિંતા વડે એટલે “ જેમણે ભુવનને કલેશ આપનારો કામદેવ રૂપી મધુને હત્યો છે, તેઓ ધન્ય છે, તેઓ વંદના કરવા યોગ્ય છે અને તેમણે આ ત્રણ લોકને પવિત્ર કરેલા છે.

“ ધન્યાસ્તે વંદનીયાસ્તે તૈસ્ત્રલોક્યં પવિત્રિતમ્ ।

યેરેપ ભુવનક્રેશી કામમહ્નો વિનિર્જિતઃ ” ॥ ૧ ॥

ઈત્યાદિ શુભ ભાવના ભાવીને સ્વપ્ન એટલે નિદ્રાનો અંગી-કાર કરવો. શુભ ભાવના ભાવીને સુતેલો પુરૂષ તેટલો કાળ શુભ પરિણામ વાળો રહે છે. ૩૨

તથા નમસ્કારેણાવબોધ ઇતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—નમસ્કાર (નવકાર) મંત્ર કહેતાં કહેતાં જાગવું. ૩૩

વિરોપાર્થ—નમસ્કાર એટલે સર્વ કસ્યાણુ રૂપ નગરના પરમશ્રેષ્ઠિ [નગર શેઠ] રૂપ એવા પચપરમેશ્વરે અધિષ્ઠાન કરેલ ' નમો અરિહુતાણુ ' ઇત્યાદિ પ્રખ્યાત રૂપ વાલો નવકાર મત્ર તે વડે અવગોધ એટલે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવો—જાગવું ૧ કારણકે, પર મેઠિ નમસ્કારનો મોટો ગુણ છે તેને માટે કહ્યું છે કે,—

एष पचनमस्कार सर्वपापप्रणाशन ।

मगलाना च सर्वेषा प्रथम भवति मगलम् ॥ ૧ ॥ ૩૩

“ આ પચ નમસ્કાર સર્વ પાપોને નાશ કરનાર છે અને સર્વ મગળોમા મુખ્ય મગળ રૂપ છે ” ૧-૩૩

तथा-प्रयत्नकृताचरणकस्य विधिना चैत्यादिवदनमिति ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—પ્રયત્ન વડે કર્યું છે આવશ્યક જેણે એવા પુરૂષે વિધિ વડે ચૈત્યાદિકનું વદન કરવું ૩૪

વિશેષાર્થ—પ્રયત્નવાન ધર્મ કરેલા છે, આવશ્યક એટલે મળ મૂત્રનો ત્યાગ, અગત્ય પ્રક્ષાલન અને શુદ્ધ વસ્ત્રનું શ્રદ્ધા વગેરે જેણે એવા પુરૂષે વિધિ એટલે પુષ્પાદિક વડે પૂજા, મુદ્રા અને ન્યાસ ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધ વિધિ વડે ચૈત્યવદન જે પ્રસિદ્ધ છે તે, તેમજ આદિ શબ્દથી માતા પિતા વગેરે વહિવેલોને વદન કરવું તેને માટે કહ્યું છે કે,—

“ चैत्यवदनतः सम्यक् शुभो भाव प्रजायते ।

तन्मातृકर्मक्षय सर्वं तत कल्याणमश्नुते ॥ ૧ ॥

“ ચૈત્યવદન કરવાથી સમ્યક્ પ્રકારે શુભ ભાવ થાય છે અને તેનાથી સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને તેથી મર્ત કસ્યાણુને પ્રાપ્ત કરે છે ” ૧ ઇત્યાદિ વદનનું કૃણ જાણવું ૩૪

तथा सम्यक्प्रत्यारयानक्रियेति ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—વળી સમ્યક્ પ્રકારે પચપરમેશ્વરની ક્રિયા કરવી. ૩૫

વિશેષાર્થ—સમ્યક્ એ ક્રિયાવિશેષણ છે. તે ઉપરથી એવો અર્થ થાય કે, સમ્યક્ પ્રકારે જેમ હોય તેમ એટલે માન, ક્રોધ, અનાસોગ વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરીને પ્રત્યાખ્યાન એટલે મૂળ ગુણ તથા ઉત્તર ગુણ આશ્રીને રહેલ પચ્ચખ્યાણ, તેની ક્રિયા કરવી. કારણકે, પરિમાણ કરેલા સાવધનું સેવન કર્યે છતે અપરિમાણ કરેલા સાવધનો ત્યાગ કરવો, તેણે કરીને મોટા ગુણો પચ્ચખ્યાણમાં રહેલા છે. તેને માટે કહ્યું છે કે,—

પરિમિતમુપમુંજાનો હ્યપરિમિતમનંતકં પરિહરંશ્ર ।

પ્રાપ્નોતિ ચ પરલોકે હ્યપરિમિતમનંતકં સૌખ્યમ્ ॥ ૧ ॥

“ પરિણામ કરેલ સાવધને ભોગવતો અને અપરિમાણ કરેલ અનંત સાવધનો ત્યાગ કરતો પુરૂષ પરલોકને વિષે નિશ્ચે અપરિમિત અનંત સુખ પામે છે. ” ૧-૩૫

તથા—યથોચિતં ચૈત્યગૃહગમનમિતિ ॥ ૩૬ ॥

ભૂતાર્થ—જેમ ઘટે તેમ ચૈત્યગૃહમાં ગમન કરવું ૩૬

વિશેષાર્થ—પ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા કર્યા પછી જેને જેમ ઉચિત હોય તેમ તેણે અર્હત ણિંળને વંદના કરવા માટે ચૈત્યગૃહમાં ગમન કરવું.

અહીં શ્રાવક એ પ્રકારના છે. એક સમૃદ્ધિમાન્ અને બીજો સમૃદ્ધિ રહિત. તેમાં રાજા પ્રમુખ સમૃદ્ધિવાન્ શ્રાવક છે, તે પોતાના સર્વ પરિવારના સમુદાયથી ચૈત્ય પ્રત્યે જાય છે, એમ કરવાથી શાસનની પ્રભાવના કરેલી કહેવાય છે. તેનાથી બીજો સમૃદ્ધિ વગરનો શ્રાવક છે, તે પોતાના કુટુંબની સાથે ચૈત્ય પ્રત્યે જાય છે. કારણકે, સમુદાયે મલીને કરેલા કર્મો બીજા લવમાં સમુદાય સાથે ભોગવવામાં આવે છે. ૩૬

તથા—વિંધિનાનુપ્રવેશ इति ॥ ૩૭ ॥

ભૂતાર્થ—વિધિવડે ચૈત્યગૃહમાં પ્રવેશ કરવો. ૩૭

વિશેષાર્થ—વિધિ વડે ચૈત્યગૃહમાં પ્રવેશ કરવો. તે પ્રવેશ કરવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—

“ પોતાના અગ્ને આશ્રીને રહેલા પુષ્પાદિ સચિત્ત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો અને અચિત્ત દ્રવ્ય જે આભૂષણ પ્રમુખ તેનો ત્યાગ ન કરવો એક સાટક એટલે જેસ પ્રમુખ ઓઢવાના વસ્તુ ઉત્તરાસગ કરવું (અહિં એક શબ્દનું ગ્રહણ કરેલ છે, તેથી ઓઢવાના વસ્તુ ઉત્તરાસગ કરવું, પહેરવાના વસ્તુ ઉત્તરાસગ કરવું નહીં) જિન પરમાત્માને દેખતાજ અજલિ જોડવો અને મનને એકાગ્ર કરવું ઇત્યાદિ વિધિ સહિત ચૈત્યગૃહમા પ્રવેશ કરવો *૩૭”

તત્ર ચ-ઉચિતોપચારકરણમિતિ ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—વળી તે ચૈત્યને વિષે ઉચિત એવો ઉપચાર કરવો ૩૮

વિશેષાર્થ—ઉચિત એટલે અહિં તના જિજ્ઞને યોગ્ય એવો પુષ્પ, ધૂપાદિ પૂજનો ઉપચાર તેનું કરણ એટલે વિધાન કરવું ૩૮

તત્તો માવતસ્તવપાઠ ઇતિ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ભાવથી સ્તવનનો પાઠ કરવો ૩૯.

વિશેષાર્થ—દરિદ્રી પુરૂષને જેમ નિધિનો લાભ વગેરે થાય, અને તેથી જે સતોષ થાય તે સતોષની ઉપમાથી ઉપમેય એવા સતોષ રૂપ ભાવથી સ્તવ એટલે વિગ્રમાન શુભોને (સદ્ભૂત શુભોને) પ્રગટ કરવા રૂપ નમસ્કાર સ્તવનોનો પાઠ એટલે યોગ્ય ધ્વનિથી ઉચ્ચાર કરવો ૩૯

તત્તચૈત્યસાધુવદનમિતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ચૈત્ય—અરિહં તના ખિળને તથા સાધુને વદના કરવી. ૪૦

વિશેષાર્થ—ચૈત્ય એટલે અરિહં તના જિજ્ઞો તથા બીજા પણ ભાવ અરિહં તો અને સાધુ એટલે વ્યાખ્યાન વગેરેને માટે

* અહીં પાંચ પ્રાગના અભિગમ જાણી લેવા, અથવા પાંચ પ્રકારના ગન્ધચિન્દ છે, તેનો ત્યાગ કરવો ૧ વાહન (પગરખા વગેરે) ૨ મુકુટ, ૩ ત રાગ, ૪ ડા અને ૫ ચામડા એ પાંચનો ત્યાગ કરવો

આવેલા વંદનીય મુનિઓ તેમને વંદના કરવી એટલે સ્તવન
અથવા પ્રણિપાત દંડક વગેરેના પાઠક્રમથી અને દ્વાદશાવર્ત પ્રસિદ્ધ
વંદનાદિક વડે વાંદવું. ૪૦

તતઃ ગુરુસમીપે પ્રત્યાખ્યાનાભિવ્યક્તિરિતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ઉત્તમ ગુરૂની સમીપે પરચ્ચખ્યા-
ણની સ્પષ્ટતા કરે-ઉચ્ચરે. ૪૧

વિશેષાર્થ—તેવા શુદ્ધ સમાચારીવાલા સાધુ-ગુરૂની સમીપે
પેહેલેથીજ ઘર પ્રમુખમાં ગ્રહણ કરેલા પરચ્ચખ્યાણની સ્પષ્ટતા કરે
એટલે ગુરૂની સાક્ષી રાખવાને તેનું પ્રત્યુચ્ચારણ કરે. ૪૧

તતો જિનવચનશ્રવણે નિયોગ ઇતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી જિન વચનને સાંભળવાનો નિ-
યમ કરવો. ૪૨

વિશેષાર્થ—સમ્યક્ દર્શન વગેરેને પ્રાપ્ત કરી પ્રતિદિવસ સાધુ
પાસેથી સમાચારી સાંભળે, તે શ્રાવક કહેવાય. એવા સાર્થક અર્થને
સંપાદન કરવાને માટે જિન વચન સાંભળવાનો નિયમ કરવો. ૪૨

તતઃ સમ્યક્તદર્થાલોચનમિતિ ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી તે જિનવચનના અર્થનો સારી-
રીતે વિચાર કરવો. ૪૩.

વિશેષાર્થ—સમ્યક્ એટલે સંદેહ, વિપર્યય અને અનધ્ય-
વસાયનો ત્યાગ કરી તે જિનવચનના અર્થનો વારંવાર વિચાર કરવો.
કારણ કે, “ ચિંતવન કર્યા વગરનું શ્રવણ વૃથા છે.” એવું વચન છે,
એ હેતુ માટે, ચિંતવન કર્યા શિવાય સાંભળવાનો કાંઈ પણ ગુણ
થતો નથી. ૪૩.

તતઃ આગમૈકપરતેતિ ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી જિનાગમનુંજ પ્રધાનપણું
રાખવું. ૪૪

વિશેષાર્થ—આગમ એટલે ત્રિનસિદ્ધાત, તે એકજ (બીજે કોઈ નહી) મર્વ ક્રિયાઓમા જેને પ્રધાન છે, તેનો ભાવ અર્થાત્ મર્વ ક્રિયાઓમા આગમને જ મુખ્ય ઢીને પ્રવૃત્તિ કરવી, એવો ભાવાર્થ છે ૪૪

તતઃ શ્રુતશક્યપાલનમિતિ ॥ ૪૫ ॥

સાર્થ—આગમથી સાંભળેલા અને પોતાથી થઈ શકે એવા અનુધાનનુ પાલન કરવું. ૪૫.

વિશેષાર્થ—શ્રુત એટલે આગમથી સાંભળેલું, શક્ય એટલે જે શકાય તેવું, તેનું પાલન કરવું, એટલે મામાયિક, પૌપધ વિગે રેનું પાલન કરવું ૪૫

તથા અશક્યે ભાવપ્રતિગંધ ક્ષતિ ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની શક્તિથી ન બની શકે એવા અનુધાનને વિષે ભાવ ગળવો ૪૬.

વિશેષાર્થ—અશક્ય એટલે જે પાળી ન શકાય તેવું અનુધાન, તેને વિષે ભાવ ગળવો એટલે તેની જાતની શક્તિની સામગ્રી ના અભાવને લીધે સાધુધર્મનો અભ્યાસ કરવા વગેરે કરી શકાય તેવા ન હોય, તેને વિષે અત કરજીને ભાવ ગળવો—તેની આત્માને વિષે યોજના કરવી, કારણ કે, અશક્ય અનુધાનને વિષે આત્માને જોડવાથી અનુધાનનું ફળ મળે છે, તે વિષે કહ્યું છે કે—

“ નાર્યા યથાન્યસક્તાયાન્તર માવે સદામ્થિતે ।

‘તથોગ પાપવષાય તથા ધર્મેડપિ દરશ્યતામ્ ॥ ૧ ॥

“ બીજા પુરુષમા આગ્રહન થયેલી સીનો ભાવ તે પુરુષમા સદા રહે છે પછી તે આગ્રહન થયેલી સીનો કુદૃઝ પાલન કરવારૂપ વ્યાપાર જેમ પાપન ધને અર્થે થાય છે, તેમ અશક્યધર્મના અનુધાનનો ભાવ તે અનુધાનના ફલને અર્થે છે ” ૪-

૧ તેનો મોગ એટલે અન્ય પુરુષમા આગ્રહ એવી સીનો સ્વકુદ્ધને પાપન કરવા પ્રમુખ વ્યાપાર

તથા તત્કર્તૃણુ પ્રશંસોપચારાવિતિ ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—તે અશક્ય અનુષ્ઠાનને કરનારા પુરૂષોની પ્રશંસા કરવી અને તેમને સહાય આપવી. ૪૭

વિશેષાર્થ—પોતાના આત્માની અપેક્ષાએ તે અશક્ય અનુષ્ઠાનને કરનારા એવા સિંહુ સમાન પુરૂષોની પ્રશંસા કરવી એટલે વારંવાર તેમના શુભોત્તુ ઈર્ષ્ટન કરવું. ઉપચાર એટલે તેમને યોગ્ય એવા અન્ન, પાન, વસ્ત્ર વિગેરેથી તેમને સહાય કરવી. ૪૭

તથા નિપુણભાવચિંતનમિતિ ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવટે જાણવા યોગ્ય એવા પદાર્થોનું ચિંતવન કરવું. ૪૮

વિશેષાર્થ—નિપુણ એટલે અતિસૂક્ષ્મવિચારવાલાને જાણવા યોગ્ય એવાં ભાવ (પદાર્થ) એટલે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ સ્વભાવવાલા બંધ, મોક્ષ વગેરે પદાર્થોનો વિચાર કરવો. જેમકે,

“ અનાદિનિઘને દ્રવ્યે સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણમ્ ।

ઉન્મજ્જંતિ નિમજ્જંતિ જલકલ્લોલવજ્જલે ॥ ૧ ॥

સ્નેહામ્યક્તશરીરસ્ય રેણુના શ્લિષ્યતે યથા ગાત્રમ્ ।

રાગદ્વેષાક્લિન્નસ્ય કર્મવંધો મવત્યેવમ્ ॥ ૨ ॥

“ અનાદિ અને અનંત એવા દ્રવ્યને વિષે પ્રતિક્ષણે જલમાં તેના તરંગોની જેમ સ્વપર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે.” ૧

જેમ તેલથી ચોળેલા શરીરવાલા માણસના ગાત્ર ઉપર રજ ચોટે છે, તેમ રાગદ્વેષથી વ્યાપ્ત એવા પુરૂષને કર્મનો બંધ થાય છે. ૨ ઇત્યાદિ. ૪૮

તથા ગુરુસમીપે પ્રશ્ન इति ॥ ૪૯ ॥

મૂલાર્થ—ગુરુની સમીપે પ્રશ્ન પૂછવા. ૪૯

વિશેષાર્થ—જ્યારે નિપુણતાથી વિચાર કરેલો કોઈ ભાવ-પદાર્થ અતિ ગંભીરપણાને લઈને પોતાની મેલે તેનો નિશ્ચય ન

યદ શકે ત્યારે મ વેગી અને ગીતાર્થ એવા ગુરૂની સમીપે શુદ્ધ વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન પુછવો.

જેમકે “ હે ભગવન્, અમોએ યત્ન કર્યો તોપણ આ અર્થ અમારા મનજવામા આવતો નથી, માટે આપ ભગવત અમોને મનજાવવાને યોગ્ય છે ” ૪૯

તથા નિર્ણયાવધારણમિતિ ॥ ૫૦ ॥

સાર્થ—ગુરૂએ નિર્ણય કરેલા અર્થનું અવધાન

ગણ કરવું. ૫૦

વિશેષાર્થ—નિર્ણય એટલે ગુરૂએ નિર્ણય કરેલું નિશ્ચય કારક વચન તેનું અવધાન ગણ કરવું, એટલે અવધાન આપી એકાગ્ર ચિત્ત રાખી સાબલી મહલ કરવું

તે વિષે બીજે સ્થલે પણ કહેલું છે—

ભાવના છે પ્રધાન જેને એવા પુરૂષે બહુશ્રુત ગુરૂ પાસેથી માલજેલા અર્થપદનો વિચાર કરવો અને એ અર્થપદના વિષયનો —અરૂપનો પણ વિચાર કરવો. ૫૦

તથા ગ્લાનાદિકાર્યાભિયોગ ઇતિ ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—ગ્લાનાદિકના કાર્યનેવિષે આવધાનપણ

રાખવું. ૫૧

વિશેષાર્થ—ગ્લાનાદિ એટલે માદા, બાલ, વૃદ્ધ અને શાસ્ત્રને મહલ કરવામા ઉત્કુન્ન થયેલા અને અતિથિ-મીઠા-માન થયેલા સાધુઓ તથા સાધર્મિઓના જે કર્મ એટલે પ્રતિજ્ઞા ગુણ, ઔપધ, અન્ન, પાન, અને વસ્ત્રના હાન, પુન્તકાદિ અપર્ણ કરવા, અને ઉપાશ્રય આપવા વિગેરે કામ તેની અહર સારી રીતે ધ્યાન આપવું. ૫૧

તથા કૃતાકૃતપ્રત્યુપેચેતિ ॥ ૫૨ ॥

મૂલાર્થ—કરેલા કામની અને ન કરેલા કામની

તજવીજ કરવી. ૫૨

વિશેષાર્થ—ચૈત્ય સંબંધી તથા ગ્લાનાદિ સંબંધી કરેલા કાર્યો તથા ન કરેલા એવા જે કાર્યો તેની પ્રત્યુપેક્ષા કરવી, એટલે નિપુણતાથી વિચાર કરવારૂપ નેત્રોના વ્યાપારે ફરી તેની ગવેષણા કરવી. તેમાં જે કાર્ય કરેલા છે, તેને ફરી કરવાનો અભાવ છે. પણ જે કાર્ય નથી તે કરવાને ઉદ્યમ કરવો. જે એમ ન કરવામાં આવે તો પોતાની શક્તિનો ફેગટ ક્ષય કરવારૂપ પ્રસંગ આવે. ૫૨

તતશ્ચ ઉચિતવૈભવાઽગમનમિતિ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી યોગ્ય વેળાએ ઘરે આવવું. ૫૩

વિશેષાર્થ—યોગ્યવેલાએ એટલે હાટનો વેપાર તથા રાત્રની નોકરી વિગેરે કરવાને સમયે આગમન કરવું એટલે ચૈત્યલવનમાંથી અથવા ગુફની પાસેથી ઘર વિગેરે તરફ આવવું. ૫૩

તત્તો ધર્મપ્રધાનો વ્યવહાર इति ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ધર્મ જેમાં મુખ્ય છે, એવો વ્યવહાર કરવો. ૫૪

વિશેષાર્થ—વ્યવહાર એટલે ‘ કુલકુમાગત ’ ઇત્યાદિ પહેલા અધ્યાયના છઠ્ઠાસૂત્રમાં કહેવા પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો. ૫૪

તથા દ્રવ્યે સંતોષપર(પ્રધાન)તેતિ ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—દ્રવ્યને વિષે સંતોષ મુખ્ય રાખવો. ૫૫

વિશેષાર્થ—દ્રવ્ય એટલે ધનધાન્ય વિગેરેમાં સંતોષને પ્રધાન રાખવો અર્થાત્ કહેવાનો આશય એવો છે કે ધાર્મિક પુરૂષે પરિમાણ કરેલા અને જેટલાથી માત્ર નિર્વાહ થઈ શકે એટલા પરિમિત દ્રવ્યથી સંતોષ માનનારા થવું. સંતોષ ન રાખવો એ દુઃખનો હેતુ છે. તેને માટે કહ્યું છે કે;—

“ થોડા ઘી સાથે ગરમ અન્ન મળે, પહેરવા ફાટ્યા વગરનું વસ્ત્ર મળે અને પારકી નોકરી ન કરવી પડે તેટલાથી સંતોષ માનવો. તે સિવાય બાકી જે ઇચ્છા કરે તે નીચે પડે છે. તેનો અધઃપાત થાય છે. ”

“ સતોપામૃતતૃપ્તાના યત્સુગ્મ શાતચેતસામ્ ।

કુતસ્તદ્વનલુબ્ધાનામિતશ્રેતશ્ચ ધાવતામ્ ” ॥ ૧ ॥ ૧૬

બળી કહ્યું છે કે, “ જેઓ સતોપડથી અમૃતથી તૃપ્ત છે અને જેમનું ચિત્ત શાંતિમાં રહે છે, તેવા પુરૂષોને જે સુખ મળે છે તે સુખ ધનમાં લુબ્ધ બની આમતિમ દોડાદોડ કરનારાઓને ક્યાંથી મળે ? ” ૧ ૫૫

તથા ધર્મે ધનબુદ્ધિરિતિ ॥ ૫૬ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મને વિષે ધનબુદ્ધિ રાખવી, ૫૬

વિશેષાર્થ—મર્વ વાછિતની અમાધારણ સિદ્ધિનું મૂલરૂપ એવા શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનેવિષે ધનની બુદ્ધિ રાખવી એટલે ‘બુદ્ધિવાનોને ધર્મજ ધન છે’ એવા નિરંતર પરિણામ રાખવા ૫૬

તથા શાસનોન્નતિકરણમિતિ ॥ ૫૭ ॥

મૂલાર્થ—જિન શાસનની ઉન્નતિ કરવી. ૫૭

વિશેષાર્થ—શાસન એટલે મર્વ હેય (ત્યાગ કરવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય (ગ્રહણ કરવા યોગ્ય) એવા ભાવને પ્રગટ કરવામાં સૂર્યસમાન એવા શ્રી જિનનિરૂપિત વચન રૂપ શાસન તેની ઉન્નતિ કરવી એટલે સારી રીતે ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો, યોગ્યતા પ્રમાણે લોકોનો વિનય કરવો, દીન અને અનાથ જનનો દુઃખમાંથી ઉદ્ધાર કરવો, શુદ્ધ ચિત્તોનો પૂલ્લભકાર કરવો, શુદ્ધ શીળનું પાલન કરવું, જિન ચૈત્યો કરાવવા, યાત્રા, મનાત્ર વગેરે વિવિધ ઉત્સવો કરવા, ઇત્યાદિ ઉપાયોથી જિનશાસનની ઉન્નતિ કરવી, કારણ કે તેવી ઉન્નતિ કરવામાં મોટો શુભ રહેલો છે તેને માટે શા સમા કહ્યું છે કે,

“ કર્તવ્યા ચોન્નતિ સત્યા, શક્તાવિહ નિયોગત ।

અવવ્ય કાગ્ન હોયા, તીર્થક્રન્નામકર્મણ ” ॥ ૧ ॥

“ આ લોકમાં પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જિન શાસનની ઉન્નતિ કરવી, કારણકે, એ ઉન્નતિ તીર્થ કર નામ કર્મને ઉપાર્જન કરવાનું પણ કારણ છે ” ૧ ૫૭

તથા વિમ્વોચિતં વિધિના ક્ષેત્રદાનમિતિ ॥ ૫૮ ॥

મૂલાર્થ—પોતાના વૈભવ પ્રમાણે વિધિવડે ક્ષેત્રને વિષે દાન કરે. ૫૮

વિશેષાર્થ—પોતાના વૈભવને અનુસારે એટલે આગળ કહેવામાં આવશે એવા વિધિને અનુસારે આગળ કહેવામાં આવશે એવા ક્ષેત્રોમાંજ ઉચિત વસ્તુનું દાન કરવું, એટલે અન્ન, પાન, ઔષધ, વસ્ત્ર અને પાત્ર વગેરે યોગ્ય વસ્તુ આપવી. ૫૮

વિધિ અને ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ અંતરકાર પોતે દેખાડે છે—

સત્કારાદિર્વિધિર્નિઃસંગતા ચેતિ ॥ ૫૯ ॥

મૂલાર્થ—સત્કાર વગેરે કરવા અને ભોક્ષ વિના બીજી ઇચ્છા ન રાખવી તે વિધિ કહેવાય છે. ૫૯

વિશેષાર્થ—સત્કાર એટલે બેઠા થઈ સામા જવું, આસન આપવું, અને વંદના કરવી એ રૂપ વિનય તે છે આદિ મુખ્ય જેને અર્થાત્ જેમાં દેશ કાળનું આરાધન અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાનું પ્રગટ કરવાપણું છે, એવા દાનની પરિપાટીવાળા કુશળ આચરણરૂપ વિનય તે વિધિ બાળવો.

નિઃસંગતા એટલે આલોક તથા પરલોકના રૂળની અલિલાષાથી રહિત અને સર્વ કલેશના લેશથી કલંકિત નહીં થયેલ મુક્તિની કેવળ ઇચ્છા. અહિં ચ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે. ૫૯

વીતરાગધર્મસાધવઃ ક્ષેત્રમિતિ ॥ ૬૦ ॥

મૂલાર્થ—વીતરાગના ધર્મથી યુક્ત એવા સાધુઓ તે ક્ષેત્ર કહેવાય છે. ૬૦

વિશેષાર્થ—વીતરાગ એટલે 'જિન' લગવાન તેનો ધર્મ (જેની વ્યુત્પત્તિ આગળ કહેલ છે.) તે છે મુખ્ય જેમને એવા સાધુઓ તે ક્ષેત્ર છે, એટલે દાનને લાયક પાત્ર છે. તેનું વિશેષ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે—

“ક્ષાતો દાતો મુક્તો જિતેન્દ્રિય સત્યવાગમયદાતા ।
પ્રોક્તસ્ત્રિદઙ્ગવિરતો વિધિગૃહીતા મવતિ પાત્રમ્ ॥ ૧ ॥” ૬૦

“ક્ષમાવાન, ઇન્દ્રિયોને દમન કરનાર, મુક્ત, ઇન્દ્રિયોને જીતનાર, સત્યવચન બોલનાર, અભય આપનાર, મનોદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ એ ત્રણ દંડથી રહિત અને વિધિનું ગ્રહણ કરનાર એવો પુરુષ (માધુ) પાત્ર કહેવાય છે ” ૧ ૬૦

તથા દુઃખિતેષ્વનુકંપા યથાશક્તિ દ્રવ્યતો માવત્યેતિ ॥ ૬૧ ॥

મૂલાર્થ—દુઃખી પુરુષોની ઉપર દ્રવ્યથી અને ભાવથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અનુકંપા કરવી. ૬૧

વિશેષાર્થ—દુઃખી એટલે પૂર્વ જન્મે કરેલા પાપના પરિણામથી પ્રાપ્ત થયેલ અતિ તીવ્ર દુઃખથી પીડાતા પ્રાણીઓને વિશેષ અનુકંપા-કૃપા કરવી યથાશક્તિ એટલે પોતાના મામર્થ પ્રમાણે દ્રવ્યથી એટલે તેવી જાતના અન્ન વગેરે આપવાથી અને ભાવથી એટલે ભય કર એવા આ ભવબ્રમણથી વેરાગ્ય મ પાદન કરાવવાથી અહિં ચ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે દુઃખી જન ઉપર અનુકંપા કરવી તે તેના ઉપકાગ્નિજ્વાળાને લગ્નને ધર્મનું જ કારણરૂપ થાય છે, તેને માટે કહેલું છે—

“અન્યોપકારકરણ ધર્માય મહીયસે ચ મવતીતિ ।
અધિગતપરમાર્થોનામવિવાદો વાદિનામત્ર ” ॥ ૧ ॥

“પરનો ઉપકાર કરવો, તે માટે ધર્મને માટે થાય છે તે વિશેષ પરમાર્થને પ્રાપ્ત કરનારા એવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષોનો અને વાદી પુરુષોનો વિવાદ નથી, એટલે એ વાત સર્વને માન્ય છે ” ૧ ૬૧

તથા લોકાપવાદમીરુતેતિ ॥ ૬૨ ॥

મૂલાર્થ—લોકાપવાદથી ભય રાખવો. ૬૨

વિશેષાર્થ—લોકાપવાદ એટલે મર્વ લોકોની જેમા નાખુશી હોય તે તેવા લોકાપવાદથી ભીરૂતા રાખવી—અત્યંત પંડીક રાખવી તે ઉપરથી એમ મિત્ર થાય છે કે, સર્વ નિપુણ બુદ્ધિથી વિચારીને તેવી

રીતે હમેશાં યોગ્ય વૃત્તિથી પ્રવર્તવું કે, જેથી સર્વ વાંછિત સિદ્ધિને કરનારી લોકપ્રિયતા વૃદ્ધિ પામે. પણ કોઈ જાતનો લોકાપવાદ ન થાય. કારણ કે, લોકાપવાદ મરણથી પણ વિશેષ છે. તેને માટે શા-સ્ત્રમાં કહ્યું છે,

“ વચનીયમેવ મરણં ભવતિ કુલીનસ્ય લોકમધ્યેડસ્મિન્ ।

મરણં તુ કાલપરિણતિરિયં ચ જગતોડપિ સામાન્યા ” ॥ ૧ ॥

“ કુલીન પુરૂષની આ લોકમાં નિંદા થાય, તે તેને મરણ રૂપ છે અને કાલના પરિણામ રૂપે જે મરણ થાય છે, તે તે સર્વ જગતને સામાન્ય છે. ” ૧

તથા ગુરુલાઘવાપેક્ષામિતિ ॥ ૬૩ ॥

મૂલાર્થ—સર્વમાં ગુરુ લાઘવની અપેક્ષારાખવી. ૬૩

વિશેષાર્થ—ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ સર્વ પ્રયોજનને વિષે તે તે કાલ વગેરેના જાણનો વિચાર કરી આરંભેલા હોય, તેમને વિષે પ્રથમથીજ બુદ્ધિમાન પુરૂષે જેમાં ઘણાં ગુણનો વા ઘણા દોષનો લાભ હોય એવો પક્ષ અને જેમાં થોડા ગુણ દોષ હોય એવો પક્ષ કે જે ગુરુલાઘવ કહેવાય છે, તેનો નીપુણતાથી વિચાર કરવો. ૬૩

તે ગુરુલાઘવની અપેક્ષા કરી શું કરવું ? તે કહે છે—

વહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૬૪ ॥

મૂલાર્થ—જેમાં દોષ થોડા હોય અને ગુણ ઘણા હોય, તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ૬૪

વિશેષાર્થ—પ્રાયે કરીને પ્રયોજનો ગુણ લાભથી મિશ્રિત હોય છે. તેમાં જે પ્રયોજન ઘણાં ગુણવાળું હોય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. તે વિષે મહાસુનિહુ પ્રમાણ છે.

“ અપ્પેણ વહુમેસેજ્ઞા, ઇયં પંડિયલરકણં ।

સવ્વાસુ પડિસેવાસુ, એવં અટ્ટપયં વિઙ્ઠ ” ॥૧॥ ૬૪

“ અદ્ય દોષે કરીને ઘણા ગુણના લાભની ઇચ્છા કરવી એ પંડિતનું લક્ષણ છે; માટે સર્વ એવા પ્રતિસેવનાના કાર્ય એટલે

અપવાદને વિષે એટલું અર્થપદ છે-એટલે મોટા પુરૂષ એમ કહે છે "૧ ૬૪

તથા ચૈત્યાદિપૂજાપુરઃસરં મોજનમિતિ ॥ ૬૫ ॥

મૂલાર્થ—ચૈત્યાદિકની પૂજા કર્યા પછી ભોજન કરેલું. ૬૫

વિશેષાર્થ—ભોજન કરવાનો સમય પ્રાપ્ત થતા અરિહુતના બિળરૂપ છે લક્ષણ જેમનું એવા ચૈત્યની આદિ શબ્દથી સાધુ, સાધ્વીઓ અને સાધર્મી બધુઓની પૂજા કરવી એટલે ચૈત્યની પુષ્પધૂપ વગેરેથી અને સાધુ તથા સાધર્મી બધુઓની અન્ન પાન વગેરેથી ઉપચારરૂપ પૂજા કરવી તે ચૈત્યાદિકની પૂજા કરવા પૂર્વે ભોજન લેવું તેને માટે બીજે સ્થળે પણ કહે છે

“ જિણપૂર્વોચિયઢાણ પરિયણસમાલણા ડચિયકિચ્ચ ।

ઠાણુવવેસો ય તદા પચ્ચસાણસ્સ સમરણ ॥ ૧ ॥ ૬૫

“ જિનપૂજા કરવી, ઉચિત દાન આપવું, પોષણ કરવા યોગ્ય પરિણનની શ્રદ્ધા લેવી, ઉચિત કાર્ય કરવું, પોતાને ઘટે તેવા સ્થાનમાં રહેવું અને પચ્ચખાણને શ્રદ્ધા કરવા એટલે તે કાર્યો ભોજન પહેલાં કરવા યોગ્ય છે, તે કર્યા પછી જમવું ” ૧ ૬૫

તથા તદન્યેન પ્રત્યારયાનક્રિયેતિ ॥ ૬૬ ॥

મૂલાર્થ—ભોજન કર્યા પછી પચ્ચખાણ ક્રિયા કરવી. ૬૬

વિશેષાર્થ—ભોજન કર્યા પછી જે પ્રકારના આહારની સવરણરૂપ પચ્ચખાણની ક્રિયા કરવી એટલે અશન, પાન, આદિમ અને સ્વાદિમ—એ આગ પ્રકારના આહારમાંથી કોઈ બે, કોઈ ત્રણ અને કોઈ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે (ચોવીકાર કહે) એમ શક્તિ પ્રમાણે પચ્ચખાણ ક્રિયા કરવી ૬૬

તથા શરીરસ્થિતાં પ્રયત્ન ઇતિ ॥ ૬૭ ॥

મૂલાર્થ—શરીરની સ્થિતિને વિષે પ્રયત્ન કરવો. ૬૭

વિશેષાર્થ—શરીરની સ્થિતિ એટલે યોગ્ય તૈલનું મર્દન, પગથાંપી અને સ્નાન વગેરે કરવારૂપ શરીરની સંભાળ તેમાં યત્ન આદર કરવો. તેને માટે કહ્યું છે કે,—

“ ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં, શરીરં કારણં યતઃ ।

તતો યત્નેન તદ્વ્યયં યથોક્તેનુવર્ત્તનઃ ” ॥ ૧ ॥ इति ૬૭ ॥

“ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું કારણ શરીર છે, તેથી તે શરીરની પૂર્વે કહેલા મુખકારી અનુવર્ત્તનોથી યત્નવડે રક્ષા કરવી ” ૧. ૬૭

तथा तदुत्तरकार्यचित्तेति ॥ ૬૮ ॥

મૂલાર્થ—તે શરીરની સ્થિતિ માટે ઉત્તરકાળે કરવાના કાર્યોની ચિંતા કરવી. ૬૮

વિશેષાર્થ—તે શરીરની સ્થિતિ માટે ઉત્તરકાળે જે વ્યવહાર કરવારૂપ કાર્યો કરવાનાં હોય, તેની ચિંતા કરવી—એટલે પછવાડે શરીરનો નિર્વાહ શી રીતે થશે ? તેનો વિચાર કરવો. ૬૮

तथा कुशलभावनायां प्रबंध इति ॥ ૬૯ ॥

મૂલાર્થ—સર્વની કુશળ ભાવનામાં અતિશય ચિત્તવૃત્તિ કરવી. ૬૯

વિશેષાર્થ—કુશળ ભાવના આ પ્રમાણે.

“ सर्वेऽपि संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया : ।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चित्पापमाचरेत् ” ॥ ૧ ॥

“ સર્વ પ્રાણી સુખી થાઓ, સર્વજન નિરોગી રહો, અને સર્વ પ્રાણી કલ્યાણને જુવો. કોઇપણ પાપને આચરો નહીં. ” ઇત્યાદિ સર્વનું શુભ ચિંતન કરવારૂપ કુશળ ભાવનામાં અતિ ઉત્કર્ષથી ચિત્તવૃત્તિ કરવી. ૬૯

तथा शिष्टचरितश्रवणमिति ॥ ૭૦ ॥

મૂલાર્થ—શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રોનુ શ્રવણ કરવુ . ૭૦

વિશેષાર્થ—શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રોનુ શ્રવણ કરવુ એટલે “ શિષ્ટ ચરિત્ર પ્રશસા ” એ પહેલા અધ્યાયના સૂત્રમા કહેલ લક્ષણવાળા શિષ્ટપુરુષોના ચરિત્રોનુ નિરતર શ્રવણ કરવુ તેને માલજવાથી તે શિષ્ટપુરુષોના જેવુ આચરણ કરવાનો અભિલાષ ઉત્પન્ન થવાથી તેમને કદિ પણ પ્રાપ્ત થયેલા શુભોની હાનિ થતી નથી ૭૦

તથા સાંખ્યવિધિપાલનેતિ ॥ ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—સંધ્યાકાલના વિધિનુ પાલન કરવુ . ૭૧

વિશેષાર્થ—સંધ્યાકાલે ઠરવા યોગ્ય એવો વિધિ એટલે અનુષ્ઠાન વિશેષ, જેની અદર દિવસના આક્રમા ભાગને વિષે ભોજનાદિ વ્યવહારનો સંકોચ કરવા વગેરે થાય છે તે, તેનુ પાલન કરવુ * ૭૧ એ વિષે વિશેષ કહે છે

યથોચિત્ત તત્પ્રતિપત્તિરિતિ ॥ ૭૨ ॥

મૂલાર્થ—યથાશક્તિ સંધ્યાકાલના વિધિનો અંગીકાર કરવો. ૭૨

વિશેષાર્થ—પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે તે સંધ્યાકાલના વિધિનો અંગીકાર કરવો ૭૨

તે વિધિ કેવી રીતે અંગીકાર કરવો ? તે કહે છે—

પૂજાપુરસ્સર ચૈત્યાદિવદનામિતિ ॥ ૭૩ ॥

મૂલાર્થ—સંધ્યાકાળ સખધી પૂજા કરવા પૂર્વક ચૈત્યાદિકનુ વદન કરવુ ૭૩

વિશેષાર્થ—સંધ્યાકાળને ઉચિત એવી પૂજા કરવા પૂર્વક ચૈત્યવદન કરવુ એટલે ગૃહ ચૈત્ય તથા ચૈત્ય ભવનનુ વદન કરવુ આદિ શબ્દથી યતિને તથા માતા પિતાને વદન કરવુ ૭૩

* ચાગ્ધડીત્વમ જ્ઞાતા ભોજનાદિવ્યવહારનો મંકોચ વગેરે કરી સંધ્યા કાલ સખધી વિધિ પાળવાને યથાશક્તિ હિમ કરવો એ ભાવાર્થ છે

તથા—સાધુવિશ્રામણક્રિયેતિ ॥ ૭૪ ॥

મૂલાર્થ—સાધુને વિશ્રામ આપવાની ક્રિયા કરવી. ૭૪

વિશેષાર્થ—મોક્ષના આરાધન રૂપ યોગના સાધનમાં પ્રવર્તેલા અને સ્વાધ્યાય ધ્યાન વગેરેના આચરણની સ્થિતિને લઈ શ્રમને પામેલા એવા સાધુઓ (મુનિરાજો) ને કોઈ તેવો વિશ્રામ કરાવનાર સાધુ ન હોય તો તે સાધુઓને વિશ્રામ મળે તેવી ક્રિયા કરવી અર્થાત્ તેમની વૈયાવચ્ચ કરવી. ૭૪

તથા યોગાભ્યાસ इति ॥ ૭૫ ॥

મૂલાર્થ—યોગનો અભ્યાસ કરવો. ૭૫

વિશેષાર્થ—સાલંબન અને નિરાલંબન એવા બે લેઢ વાલા યોગનો અભ્યાસ કરવો એટલે વારંવાર તેનું પરિશીલન કરવું. તેને માટે કહ્યું છે કે—

“ સાલંબનો નિરાલંબનશ્ચ યોગઃ પરો દ્વિધા જ્ઞેયઃ ।

જિનરૂપધ્યાનં સ્વલ્પાદ્યસ્તત્તત્ત્વગસ્ત્વપરઃ ” ॥ ૧ ॥

“ સાલંબન અને નિરાલંબન એવા બે પ્રકારનો ઉત્કૃષ્ટ યોગ છે. તેમાં જે જિનરૂપનું ધ્યાન કરવું એટલે સમવસરણમાં રહેલા જિનના રૂપનું તથા પ્રતિમારૂપે રહેલા જિનનું ધ્યાન કરવું, તે સાલંબન અને જિનતત્ત્વ એટલે જીવ પ્રદેશના સમૂહરૂપ કેવળ જ્ઞાનાદિ સ્વભાવવાલા જિનતત્ત્વમાં ગમન કરનારા સુક્ત જિનપરમાત્માનું ધ્યાન કરવું, તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય છે. ”

(મોક્ષમાં રહેલા એવા જિન પરમાત્માના સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલો જે યોગ તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય છે.) ૭૫

તથા નમસ્કારાદિચિંતનમિતિ ॥ ૭૬ ॥

મૂલાર્થ—નમસ્કાર પ્રમુખનું ચિંતન કરવું. ૭૬

વિશેષાર્થ—નમસ્કાર આદિ શબ્દથી અન્ય સ્વાધ્યાયનું ચિંતન કરવું—ભાવવું. ૭૬

શરીર રોગરૂપી સર્પોને રહેવાનું સ્થાન છે, સંગમો વિયોગના દોષથી દૂષિત છે, અને સંપત્તિઓ પણ વિપત્તિઓએ કટાક્ષ દૃષ્ટિથી જોએલી છે, તેથી સ્ફુટ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપદ્રવ રહિત નથી.” ૨

ઇત્યાદિ સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. ૭૮

તદનુ તત્ત્વૈર્ગુણ્યમાવનેતિ ॥ ૭૯ ॥

મહાત્મ્ય—તે પછી આ ભવસ્થિતિની અસારતાનું ચિંતવન કરવું. ૭૯

વિશેષાત્મ્ય—તે ભવસ્થિતિની અસારતાનું ચિંતવન કરવું, જેમકે,

“ इतः क्रोधो गृध्रः प्रकटयति पक्षं निजमितः

शृगाली तृष्णेयं विवृतवदना धावति पुरः । ”

इतः क्रूरः कामो विचरति पिशाचश्चिरमहो ।

स्मશानं संसारः क इह पतितः स्थास्यति सुखम् ॥ ૧ ॥

“ એક તરફ ક્રોધરૂપી ગીધપક્ષી પોતાની પાંખને પ્રગટ કરે છે, એક તરફ તૃષ્ણારૂપી શીયાલાણી મુખ ફાડીને આગળ આગળ દોડ્યા કરે છે અને એક તરફ કામદેવરૂપી ક્રૂર પિશાચ કર્યા કરે છે એવા આ સંસારરૂપી સ્મશાનમાં પડેલો કયો પુરૂષ મુખે રહેવાનો ? ૧

एतास्तावदसंशयं कुशदलप्रांतोदर्विंदूषमा

लक्ष्म्यो बंधुसमागमोऽपि न चिरस्थायी खलप्रीतिवत् ।

यच्चान्यत्કिल किंचिदस्ति निखिलं तच्छारदांभोधर—

च्छायावच्चलतां विभर्ति यदतः स्वस्मै हितं चिंत्यताम्” ॥૨॥ ૭૯

દાલના પત્રના છેડા ઉપર પડેલા જલના ખિંદુના જેવી આ સંપત્તિઓ છે એ નિઃસંદેહ છે, અને બંધુઓનો સમાગમ પણ હૃદયની પ્રીતિની જેમ ચિરસ્થાયી નથી, અને તે શિવાય બીજું બધું જે કાંઈ છે, તે શરદઋતુના વાદળાની છાયાની જેમ અપલતાને

ધારણ કરે છે, તેથી તે બન્ધ પ્રાપ્તિયો, ચોતાના હિતનુ ચિંતવન કરેલ ' ૨, ૭૬

તથા અપરમાર્લોચનમિતિ ॥ ૮૦ ॥

મૂલાર્થ—મુદ્ધિની આલોચના કરવી. ૮૦

વિશેષાર્થ—મુદ્ધિની આલોચના કરવી એટલે સર્વ ગુણો મુદ્ધિમાજ નહેવા છે, તેથી મુદ્ધિજ મહત્ત્વ દેવા યોગ્ય છે, એવી બાવના બાવરી નેમકે,—

“ માતા શ્રિય મવન્દ્રામદુષા મ્નન કિં ?

દત્ત પદ શિગમિ ચિદ્વિષના તત કિમ્ । ?

મતૂરિતા પ્રાપ્તિનો વિમર્શન કિં ?

કલ્પ મૃત તપુમૃત્તાં તપુમિત્તા કિં ? ॥ ૧ ॥

તસ્માદનુમનન પર્મ મવાન, તથિત ચિંતય કિમભિત્તદિકલ્પે ।

મયાપુષ્પિગદ્ધમે મુષ્પાગિવ્યયોગાદય વૃજનનુમતા મવતિ” ॥૧॥

“ સર્વ કામને દોદન કરનારી ૮૬ નીજો પ્રાપ્ત થઈ, એથી મુ મયુ ? મપુજોના નમનકરુપ ૫ ૧ મુક્યો, એથી મુ મયુ ? વૈભવોગી મ્નેદીજીને પૂરી રીધા, એથી મુ મયુ ? અને પ્રાપ્તિજીના મનીદાવટે કરાધન કરા બરપૂર ચંપો રાંધી મુ મયુ ? તે મિત્ત, તેથી નનન, મયન (જદારદિન) પમ્મ પ્રમાગ્ધ એવા મોમ મુખ ૧ ચિતવન કરુ પાપ ન કરપ વિચારો કરવાથી મુ વાવાનુ છે ? કાગલે, વિષય મુ મની પ્રાપ્તિ માટે ૨૦ જેવા પ્રાપ્તિજીને બુધનપતિપણની પ્રાપ્તિ વેને જે મુખ છે, તે તે મોમ મુખ રી પ્રાપ્તિના આનુષ્ઠિ. મુખ ૧૬ જેવું નન ૫૧ મુખકર છે ૧- ૧ ”

મથા ધામણવાપુમગ કિં ॥ ૮૧ ॥

મૂલાર્થ—નાપુષ્પજીને વિષે અનુનામ કરવો. ૮૧

વિશેષાર્થ—, ૬ મપુષ્પજીના અનુનામ કરવા રાંધે ૧ અને ૨, ૬ મપુષ્પ ૧૪૬ પ્રાપ્ત થો ૧ એવો વિચાર રાંધેલ નમકે,—

“ જૈનં મુનિવ્રતમશેષમવાત્તકર્મસંતાનતાનવકરં સ્વયમમ્યુપેતઃ ।

કુર્યો તદુત્તરતરં ચ તપઃ કદાઽહં ભોગેષુ નિઃસ્પૃહતયા પરિમુક્તસંગઃ ॥ ૧ ॥

“ સર્વ ભવને વિષે કરેલા કર્મોના સમૂહને ખપાવનાર જૈન-મુનિના વ્રતને સ્વેચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલા અને ભોગોને વિષે નિઃસ્પૃહ-તાથી સંગને છોડનારો એવો હું અતિશય પ્રધાન એવા તપને ક્યારે આચરીશ ” ? ૧

આ પ્રમાણે અનુરાગથી વિચાર કરવો. ૮૧

તથા યથોચિતં ગુણવૃદ્ધિરિતિ ॥ ૮૨ ॥

મૂલાર્થ—જેમ ઘટે તેમ ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી. ૮૨

વિશેષાર્થ—યથોચિત એટલે જે સમ્યગ્દર્શન પ્રમુખ ગુણ ન્યારે વધારવાને ઉચિત હોય ત્યારે તે ગુણની દર્શન પ્રતિમા અને વ્રત પ્રતિમાના અભ્યાસદ્વારા વૃદ્ધિ—પુષ્ટિ કરવી. ૮૨

તથા સત્ત્વાદિષુ મૈત્ર્યાદિયોગ ઇતીતિ ॥ ૮૩ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ જીવોને વિષે મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાનો યોગ કરવો. ૮૩

વિશેષાર્થ—સત્ત્વ એટલે સામાન્યપણે સર્વ પ્રાણીઓને વિષે આદિ શબ્દથી દુઃખી અને સુખરૂપ દોષથી દૂષિત થયેલા પ્રાણીઓને વિષે મૈત્રી પ્રમુખ ભાવનાનો યોગ—વ્યાપાર કરવો. મૈત્રી વગેરેના લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ પરહિતર્ચિતા મૈત્રી પરદુઃખવિનાશિની તથા કરુણા ।

પરસુખતુષ્ટિર્મુદિતા પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ” ॥ ૧ ॥

ખીજના હિતની ચિંતા કરવી તે મૈત્રી, પારકા દુઃખનો નાશ કરનારી, એ કંટાળા, ખીજનું સુખ દેખી સંતુષ્ટ થવું, એ મુદિતા અને ખીજના દોષની ઉપેક્ષા કરવી એ ઉપેક્ષા ૧.

ઇતિ શબ્દ સમાપ્તિ બતાવે છે, એટલે એ પ્રમાણે ગૃહસ્થધર્મની સમાપ્તિ થઈ. ૮૩

ચાલતા પ્રસંગને સમાપ્ત કરતા કહે છે—

મિશેપતો ગૃહસ્થસ્ય, ધર્મ ઉક્તો જિનોત્તમૈઃ ।

एव सद्भावनासारः पर चारित्रकारणम् ॥ ૮૪ ॥

મૂલાર્થ—શ્રી જિનભગવતે એટલા ભાવનામાં પ્રધાન અને ચારિત્ર પામવાના ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ એવો ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ આ પ્રમાણે કહ્યો છે ૮૪

વિરોપાર્થ—વિશેષ એટલે ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મથી વિદ્યક્ષણ એવો ગૃહસ્થનો ધર્મ અરિહંત ભગવાનોએ એવી રીતે નિરૂપણ કરેલો છે તે ધર્મ સદ્ભાવના મારગરૂપ છે એટલે મોક્ષને અતુલ્ય એવી ભાવના જેમાં પ્રધાન છે એવો છે અર્થાત્ ભાવશ્રાવક ધર્મ છે વહી તે ધર્મ કેવો છે ? તે કહે છે

આ ભવમા અથવા ભવાતરમા તે ચારિત્રનું અવધ્ય સર્વ વિરતિરૂપ કારણરૂપ છે એટલે સત્ય કારણ છે ૮૪

અહિ શકા કરે છે કે, એ ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ ચારિત્રનું પરમ—ઉત્કૃષ્ટ કારણ શી રીતે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે

पदपदेन मेघानी, यथाऽऽरोहति पर्वतम् ।

सम्यक् तथैव नियमाद्वीरश्चारित्रपर्वतम् ॥ ૮૫ ॥

મૂલાર્થ—જેમ કોઈ પુદ્ગિમાન્ પુરૂષ પગલે પગલે કરી સારી રીતે પર્વત ઉપર ચડી જાય છે, તેમ ધીર પુરૂષ નિયમાએ કરી ચારિત્રરૂપી પર્વત ઉપર ચડી જાય છે. ૮૫

વીરોપાર્થ—અહિ પદ પદિકાનો અર્થ કહે છે પગલે પગલે જે ચડી જાય તે પદ પદેન જેમ નિપાતથી મિદ્ધ થાય છે જેમ પુદ્ગિમાન્ પુરૂષ જ્વતાચલ વગેરે પર્વત ઉપર પગલે પગલે મારી રીતે એટલે હાથ પગ વગેરે ગરીરના અવયવ ન ભાગે તેવી રીતે ચડી જાય છે, તે-જ પ્રકારે નિયમાએ એટલે અવશ્યપણાથી ધીર પુરૂષ એટલે નિ કલ કપલે શ્રાવક ધર્મને પાલનાર ચારિત્રરૂપી પર્વત એટલે મર્વ વિરતિરૂપ મોળા પર્વત ઉપર ચડી જાય છે ૮૫

અહિં શંકા કરે છે કે, એવી રીતે કેમ બને ? એટલે ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવાપૂર્વક સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્ર કેમ બને ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે.

સ્તોકાન્ ગુણાન્સમારાધ્ય, વહૂનામપિ જાયતે ।

યસ્માદારાધનાયોગ્યસ્તસ્માદાદાવયં મતઃ ॥ ૮૬ ॥

મૂલાર્થ—થોડા ગુણોની આરાધના કરીને ઘણા ગુણોની આરાધના કરવાને યોગ્ય થાય છે, તે માટે પ્રથમ ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ પાળવો એમ માન્યું છે—અર્થાત્ એજ કારણથી ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ પ્રથમ કહ્યો છે. ૮૬

વિશેષાર્થ—શ્રાવક અવસ્થાને યોગ્ય એવા તુચ્છ ગુણોને પાળીને 'ઉત્તમ મુનિપણને યોગ્ય એવા ઘણા મોટા ગુણોની આરાધના કરવાને યોગ્ય થાય છે. અહિં અપિ શબ્દનો અર્થ એવો છે કે, થોડા મુનિગુણોની આરાધનાને યોગ્ય તો થયો જ છે.

જેથી અવિકલ એવા અદ્ય ગુણની આરાધનાના બળથી બહુ ગુણના લાભને બાધ કરનાર કર્મરૂપ કલંકને નાશ પમાડવાને લીધે મુનિગુણના લાભનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તે કારણથી પ્રથમજ આ અનંતર કહેલો ગૃહસ્થ ધર્મ સત્પુરૂષોને સંમત છે. એવી રીતે પુરૂષ વિશેષની અપેક્ષાએ એ ધર્મ પ્રથમ પાળવો એ ન્યાય છે એમ કહેલું છે. તેમાં પુરૂષ વિશેષની અપેક્ષા ન લઈએ તો તેવા અધ્યવસાયના સામર્થ્યથી જેમનું ચારિત્રમોહનીય કર્મ નિર્બલ થયેલ છે એવા સ્થૂલભદ્ર વગેરે મહા પુરૂષોને તો એ ક્રમ વિના પણ શુદ્ધ એવા સર્વ વિરતિ ચારિત્રનો લાભ થયો છે, એવું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે.

ઇતિ શ્રી મુનિસુદરસૂરિએ રચેલી ધર્મખિંદુ ગ્રંથની વૃત્તિમાં ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મનો વિધિ નામે ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત.

૧ પ્રથમ વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મનો આરાધક હોય તે ચારિત્રધર્મની આરાધના કરવાને યોગ્ય થાય છે.

ચતુર્થઃ અધ્યાયઃ

વે ચોથા અધ્યાયનો આરંભ કરે છે તે અધ્યાયનું
પ્રથમ સૂત્ર આ નીચે પ્રમાણે છે—

एव विधिसमायुक्तः सेवमानो गृहाश्रमम् ।
चारित्रमोहनीयेन मुच्यते पापकर्मणा ॥ ૧ ॥

મૂળાર્થ—આ પ્રમાણે વિધિએ સહિત ગૃહસ્થા-
શ્રમને સેવતો એવો પુરુષ ચારિત્ર મોહનીયરૂપ પાપ-
કર્મથી મુકાય છે ૧

વિશેષાર્થ—એની ગતે જેનું સ્વરૂપ કહેલું છે એવા વિ-
ધિથી એટલે મામાન્ય તથા વિશેષથી ગૃહસ્થ ધર્મના વિધિથી
યુક્ત એવો ગૃહાવાસને સેવતો પુરુષ જેનું રૂપ પ્રતીત છે એવા
ચારિત્ર મોહનીય રૂપ પાપકર્મવડે મુકાય છે ૧

એ ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી કયે પ્રકારે મુકાય ? તે કહે છે

सदाशाराधनायोगाद्भावशुद्धेर्नियोगतः

उपायसंप्रवृत्तेन, सम्यक्चारित्ररागतः ॥ ૧ ॥

મૂળાર્થ—મત્ એવા આજ્ઞાના આગ્રહનના ચો-
ગથી થયેલી નિયમાએ ભાવ શુદ્ધિ અને સમ્યક્ પ્રકારે
ચારિત્રના ગંગથી થયેલ ઉપાયને વિષે રૂઢી પ્રવૃત્તિ
થવાથી તે ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી મુકાય છે. ૨

વિશેષાર્થ—સત્ એટલે કલંકરહિત એવો આજ્ઞાની આરાધનાનો યોગ એટલે ‘યતિધર્મ’નો અભ્યાસ કરવા અસમર્થ એવા પુરૂષે શ્રાવકધર્મનો અભ્યાસ કરવો. એ રૂપ જિન ભગવંતના ઉપદેશનો સંબંધ તેનાથી જે ભાવશુદ્ધિ એટલે મનની નિર્મળતા તેના નિયોગથી એટલે તેના અવશ્ય થવાપણાથી તેમજ ઉપાય એટલે શુદ્ધ હેતુને અંગીકાર કરવારૂપ પ્રવૃત્તિથી અહિં ‘ચ શબ્દ’ બીજા હેતુના સમુચ્ચયમાં છે. એ કેવી રીતે તે કહે છે. સમ્યક્ ચારિત્રના રાગથી એટલે નિર્દોષપણે ચારિત્રના અભિલાષથી શુદ્ધ હેતુને અંગીકાર કરવા રૂપ જે પ્રવૃત્તિ કરવી અર્થાત્ આભૂષતાદિકનું પાલન કરવું તે હેતુ માટે, કહેવાનો આશય એવો છે કે સત્ આજ્ઞાના આરાધનના યોગથી જે ભાવશુદ્ધિ અને સમ્યક્ ચારિત્રના રાગથી જે ઉપાયમાં સારી પ્રવૃત્તિ—એ જે કારણથી પુરૂષ ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી મુકાય છે. તે શિવાય બીજો પ્રકારે મુકાતો નથી. ૨

અહિં વાદી શંકા કરે કે, પૂર્વે કહેલા પ્રકારે પુરૂષ ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી મુકાય તે પછી પૂર્ણ પરચખખાણુનો ભજનાર થાય એ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તેના ઉત્તરમાં કહે છે.

વિશુદ્ધં સદનુષ્ઠાનં સ્તોકમપ્યર્હતાં મતમ્ ।

તત્ત્વેન તેન ચ પ્રત્યાખ્યાનં જ્ઞાત્વા સુવહ્નપિ ॥૩॥

મૂલાર્થ—શુદ્ધ એવું સત્ અનુષ્ઠાન થોડું હોય તોપણ તે તત્ત્વે કરીને શુદ્ધ હોવાથી શ્રી અરિહંત પ્રભુને માન્ય છે, તે કારણથી પ્રત્યાખ્યાનને ગુરૂની સમીપે બાણી ધણું પણ કરે છે. ૩

વિશેષાર્થ—વિશુદ્ધ એટલે અતિચારરહિત એ કારણથી સત્-સુંદર એવું સ્થૂણ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વગેરે અનુષ્ઠાન ગમે તે એક ભાંગાનો અંગીકાર કરવાથી અરૂપ છે, તોપણ તે અરિહંત પ્રભુને માન્ય છે ‘વિશુદ્ધ એવું બહુ અનુષ્ઠાન તો માન્યજ છે’ એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે.

શ્રી અરિહંત પ્રભુએ માનેલું અનુષ્ઠાન કેવું છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે. જે અનુષ્ઠાન તાત્ત્વિક રૂપપણાને લઈને અતિચાર રહિત

હોવાથી થોડું હોય, તોપણ તે માન્ય છે, અમે અતિચારવડે દૂષિત થયેલું ઘણું હોય તોપણ તે માન્ય નથી તે વિશુદ્ધ અનુષ્ઠાન થોડું કરે તેનાથી થોડે ઢાળે પણ આશ્રય નિરોધ છે લક્ષણ જેનું એવા પ્રત્યાખ્યાનને ગુરૂ સમીપે તેનું કળ—હેતુ સારી ગીતે જાણી ઘણું પણ પરચખાણ કે જે સર્વ પાપપ્રધાન પ્રત્યાખ્યાન રૂપ છે તે કરી શકે છે અને થોડું તો તેણે કરેલું છે, એવો જાણી શકેનો અર્થ છે આ સર્વ કહેવાનો અભિપ્રાય એવો છે કે, અનિ શુદ્ધ એવો થોડા અનુષ્ઠાનથી પણ જેને પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કળનું જ્ઞાન છે, એવા પુરૂષને કાળે ઠગીને ઘણું પણ પરચખાણ નિષ્પન્ન થાય છે ૩

इति विशेषतो गृहस्थधर्म उक्तः साप्रतं यतिधर्मावसर इति यतिमनुवर्णयिष्याम इति ॥ १ ॥

મૂળાર્થ—એવી રીતે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ કહ્યો હવે યતિ ધર્મ કહેવાનો અવસર છે માટે પ્રથમ યતિનું વર્ણન કરીશુ. ૧

વિશેષાર્થ—આ મૂલનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે ૧

યતિનું સ્વરૂપ કહે છે—

अर्हः अर्हसमीपे निधिग्रजितो यतिरिति ॥ २ ॥

મૂળાર્થ—પોતે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય હોય અને યોગ્ય પુરૂષની સમીપે વિધિવડે દીક્ષા લીધી હોય તે યતિ કહેવાય છે. ૨

વિશેષાર્થ—અર્હ એટલે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય કે જેના ગુણો આગળ કહેવામા આવશે, એવો પુરૂષ તે અર્હ એટલે દીક્ષા આપવાને યોગ્ય જેના ગુણ આગળ કહેવામા આવશે એવા ગુરૂની પામે આગળ કહેવામા આવશે એવા વિધિવડે દીક્ષા લેણું બ્રહ્મ કરી છે, તે યતિ કહેવાય છે ૩

જેવી રીતે ઉદ્દેશ કર્યો હોય તેવી રીતે નિર્દેશ કરવો એ ન્યા-

ગુરુપદાર્હસ્તુ इत्थंभूत एव-विधिप्रतिपन्नप्रव्रज्यः समुपा-
सितगुरुकुलः अस्खलितशीलः सम्यगधीतागमः तत एव
विमलतरवोधात्तत्त्ववेदी उपशांतः प्रवचनवत्सलः सत्त्वहितरतः
आदेयः अनुवर्त्तकः गंभीरः अविषादी उपशमलब्ध्यादिसंपन्नः
प्रवचनार्थवक्ता स्वगुरुनुज्ञातगुरुपदश्चेतीति ॥ ४ ॥

મૂલાર્થ—ગુરુપદને યોગ્ય એવો પુરુષ આવો હોય
તે કહે છે. ૧ વિધિએ કરી દીક્ષાને અંગીકાર કરેલી છે
જેણે તેવો, ૨ ગુરુકુળની સારી રીતે ઉપાસના કરનાર,
૩ અસ્ખલિતપણે શીળ પાળનાર, ૪ સારી રીતે આગ-
મનું અધ્યયન કરનાર, ૫ તેથીજ અતિશય ખોધથી
તત્ત્વને જાણનાર, ૬ ઉપશાંત, ૭ સંધનું હિત કરનાર,
૮ પ્રાણી માત્રના હિતમાં આસક્ત, ૯ જેનું વચન ગ્રહ-
ણ કરવા યોગ્ય છે એવો, ૧૦ ગુણી પુરુષોને અનુસરનાર,
૧૧ ગંભીર, ૧૨ ખેદ [વિખવાદ] રહિત, ૧૩ ઉપશમ
લબ્ધિ વિગેરે ગુણોએ સહિત, ૧૪ પ્રવચનના અર્થનો
વક્તા, ૧૫ પોતાના ગુરુએ જેને ગુરુ પદ આપેલું છે
એવો પુરુષ ગુરુપદને યોગ્ય છે. ૪

વિશેષાર્થ—ગુરુપદને યોગ્ય એટલે પ્રવાચક પદને યોગ્ય
અહિં તુ શબ્દ પૂર્વથી વિશેષ કરવાને અર્થે છે. ઇત્યંભૂત એવ એટલે
દીક્ષાને યોગ્ય એવા ગુણવાળોજ તે શિવાય બીજા જેવો નહી, કારણ
કે, પોતે દીક્ષાનો આપનાર નિર્ગુણ હોવાથી તેને શિષ્યને વિષે દીક્ષાને
યોગ્ય એવા ગુણરૂપ બીજાનું આરોપણ કરવું અયોગ્ય છે. તે દીક્ષા
આપનાર ગુરુ કેવા જોઈએ ? પોતે વિધિથી દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી હોય
એટલે જેને માટે આગળ કહેવામાં આવશે એવા કેમથી શુદ્ધ ગુરુ-
પરંપરાએ દીક્ષા પામેલ હોવો જોઈએ. વળી સારી રીતે ગુરુકુળની
ઉપાસના કરનાર હોય. એટલે જેણે ગુરુનો પરિવાર વિધિથી આરા-
ધ્યો હોય. ‘ અસ્ખલિત શીલ ’ એટલે જે દિવસે દીક્ષા લીધી છે.

ત્યારથી જેણે અખંડિત પચ મહામત રાખેલ છે ‘ સારી રીતે આગમને લણેલ ’ એટલે સૂત્ર અને તેના અર્થનું જ્ઞાન અને ક્રિયા વગેરે શુણ્ણને લગનારા શુઙ્ગની આસેવના ક્રવાથી તીર્થ કરે પ્રરૂપણ કરેલ આગમનું રહસ્ય જેણે પ્રાપ્ત કરેલું છે, એવો તેને માટે શાસ્ત્રમા કહેલું છે

“ તિત્યે સુત્તત્યાણ મહણ વિહિણા ડ તત્ય તિત્યમિદ ।

ડમયન્નૂ ચેવ ગુરૂ વિહી ડ વિણયાહમો ચિત્તો ॥ ૧ ॥

“ તીર્થને વિષે વિધિએ કરી સૂત્ર તથા અર્થનું શ્રદ્ધા ધાય છે, તેમા જે આગમ કહેવાયે તે તીર્થ જાણવું, એટલે સૂત્રાર્થનો જાણનાર જે શુઙ્ગ તે તીર્થ કહેવાય છે, અને વિધિ તે વિનયાદિ છે, તે વિચિત્ર પ્રકારનો છે ” ૧

“ ડમયન્નૂ વિય કિરિયાપરો દદ પવયણાણુરાગી ય ।

સત્તમપપરુગો પરિણમો ય પન્નો ય અચ્ચત્ય ” ॥૨॥

તે શુઙ્ગ સૂત્રાર્થનો જાણ, ક્રિયાને વિષે તત્પર, દૃઢપણે પ્રવચ્ચ નનો અનુરાગી, જૈનાગમનો પ્રરૂપક, જૈનાગમને વિષે શ્રદ્ધા સહિત પરિપાકપણાને પામેવ, અન્ય ગાસ્ત્રોમ નિપુણ અને રવસિદ્ધાતમા કુશળ હોય છે ૨

તેથીજ એટલે સારી રીતે આગમનું અધ્યયન કરેલ હોવાથી અતિશય નિર્મલ બોધવાલો થેય એવા આગમોને સારી રીતે લણેલ હોવાથી તેની અપેક્ષાએ જેની બુદ્ધિનો અતિ રુકુટ પ્રકાશ છે, તેથી તત્ત્વનો સાત્તા એટલે જીવાદિ વસ્તુનો જાણનાર, ‘ઉપશાત’ એટલે મન, વચન અને કાયાના વિકારથી રહિત, ‘પ્રવચ્ચન વત્સલ’ એટલે જેમ ઘટે તેમ માણુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાડપ ચતુર્વર્ણુ શ્રમણ સઘનું વાત્સલ્ય કરનાર, ‘મત્ત્વહિતરત’ એટલે વિવિધ પ્રકારના ઉપાયોનું શ્રદ્ધા કરી આમાન્યપણે સર્વ જીવોનું હિત કરવામા તત્પર, ‘આદેય’ એટલે જેના વચ્ચન અને ચેષ્ટા ધીજા એને શ્રદ્ધા કરવા લાયક છે, એવો ‘અનુવર્તક’ એટલે વિચિત્ર સ્વભાવવાળા પ્રાણીઓને વિષ નવા શુણ્ણનું આરોપણ કરવાની

બુદ્ધિથી તેમને અનુસરનાર એટલે જે પ્રકારના સ્વભાવવાળો પ્રાણી હોય તેને વિષે તે તે પ્રકારના ઉપાયે અનેક પ્રકારના ગુણોનું આરોપણ કરવાને તેમને અનુસરનારો. ‘ગંભીર’ એટલે રોષ તથા સંતોષ વગેરે અવસ્થામાં જેનું અંતઃકરણ જણાય નહીં તેવો. ‘અવિપાદી’ પરીપહ વગેરેથી પરાલવ પામતાં છતાં પણ છકાયના રક્ષણ વગેરે કરવામાં દીનતા પામતો નથી. ‘ઉપશમ લબ્ધિ વગેરેથી સંપન્ન’ ખીજને શમાવવાને સામર્થ્યવાળી ઉપશમ લબ્ધિ આદિ શબ્દથી ઉપકરણ લબ્ધિ અને સ્થિર હસ્તલબ્ધિ પણ ગ્રહણ કરવી. તેનાથી સહિત એવો. ‘પ્રવચનના અર્થનો વક્તા’ એટલે આગમના યથાર્થ અર્થનો કહેનાર. ‘સ્વગુરુએ જેને ગુરુપદની અનુગ્રા કરી છે એવો’ એટલે ગચ્છનાયક એવા સ્વગુરુએ જેને આચાર્યપદ આપેલું છે એવો. અહીં ચ શબ્દ વિશેષણ સમુચ્ચયના અર્થમાં છે, અને ઇતિ શબ્દ ગુરુના ગુણો આટલાજ છે, એમ સૂચવે છે.

અહીં દીક્ષા લેવાને લાયક એવા પુરુષના સોળ ગુણો અને દીક્ષા આપનાર ગુરુના પંદર ગુણો નિરૂપણ કરેલા છે, તેમાં આ ઉત્સર્ગ પક્ષ એટલે ઉત્સર્ગમાર્ગ છે.

હવે આ સ્થાને અપવાદ કહે છે.

પાદાર્દ્વગુણહીનૌ મધ્યમાઞ્વરાવિતિ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વે જે ગુણ કહ્યા તેમાંથી ચોથા ભાગના ઓછા હોય તો તે મધ્યમ અને અર્ધા ગુણ ઓછા હોય તે તો જઘન્ય જાણવો. ૫

વિશેષાર્થ—પાદ એટલે ચોથે ભાગે અને અર્ધ એટલે અર્ધ ભાગે ઓછા એવા કહેલા ગુણોમાંથી ઓછા ગુણવાળો દીક્ષા લેનાર અને દીક્ષા આપનાર હોય તો તે અનુક્રમે મધ્યમ અને જઘન્ય યોગ્ય જાણવો. ૫.

આ આખતમાં દશ પ્રકારના પરતીર્થિક (અન્ય મતીઓ) ના મતને અને પોતાના મતને દેખાડવાને ઇચ્છતા એવા ગ્રંથકાર વાયુ મતથી આરંભી દશ અન્ય તીર્થિઓના મતનું નિરૂપણ કરી

પોતાના મતને કહેવા માટે ‘ નિયમ ઇવાય ’ એ સૂત્રથી આરભી
મઘટિ અરુપા અપિ અસાધારણગુણા કલ્યાણોત્કર્ષસાધકા ’

એ સૂત્ર પર્યં તના સૂત્રોના સમૂહને કહે છે—

નિયમ ઇવાયમિતિ વાયુરિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લેનાર અને દીક્ષા આપનારને વિષે
પૂર્વે કહેલા સમગ્ર ગુણો નિયમાએ હોવા જોઈએ એ
વાયુ નામે પ્રવાદી પુરૂષનો મત છે. ૬

વિશેષાર્થ—નિયમજ છે એટલે અવશ્ય જાણ છે-નિશ્ચય છે જે
પરિપૂર્ણ ગુણવાળો હોય તેજ યોગ્ય કહેવાય પણ ખીજો ન કહેવાય
એટલે પાદ પ્રમાણુ આદિ હીન ગુણવાળો યોગ્ય ન કહેવાય-એમ
વાયુ નામે પ્રવાદી વિશેષ કહે છે ૬

શા માટે પરિપૂર્ણ ગુણવાળો હોય તેજ યોગ્ય કહેવાય ? તેના
ઉત્તરમા કહે છે—

સમગ્રગુણસાધ્યસ્ય તદર્હમાવેઽપિ તત્સિદ્ધ્યસમવાદિતિ ॥૭॥

મૂલાર્થ—કાગણુ કે, સમગ્ર ગુણુવડે સાધવા યોગ્ય
એવા કાર્યની સિદ્ધિનો અર્ધ ગુણુ છતાં અસંભવ છે. ૭

વિશેષાર્થ—સમગ્ર ગુણુ માધ્ય એટલે કારણરૂપ સમગ્ર ગુણુવડે
સાધવા યોગ્ય એવી વસ્તુનું સાધન તેનાથી અર્વા ગુણુ છતાં અને
ઉપત્તક્ષણથી ચોથા ભાગના ઓછા ગુણુ છતાં સાધવું અસંભવિત
છે—એટલે સમગ્ર ગુણુ વડે સાધવા યોગ્ય કાર્યની મિદ્ધિ અર્ધા
ગુણુ કે ચોથા ભાગ ન્યૂન ગુણુ થઈ શકતી નથી અર્ધ ગુણુથી કે ચોથા
ભાગ ન્યૂન ગુણુથી તેવા કાર્યની સિદ્ધિનો અસંભવજ છે ને એમ
ન હોય તો કાર્ય તથા કાગણુની વ્યવસ્થા-મર્યાદાનો નાશ થવાનો
પ્રસંગ આવે ૭

નૈવદેવમિતિ વાન્મીકિરિતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—જેમ વાયુએ કહ્યું તેમ નથી, એમ
વાત્મીકિ કહે છે. ૮

વિશેષાર્થ—એ વાયુનો મત યુક્ત નથી, એમ વાદ્મીક રાફડામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કોઈ ઋષિ કહે છે. ૮

શા માટે વાયુનો મત યુક્ત નથી ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

નિર્ગુણસ્ય કથંચિત્તદ્ગુણભાવોપપત્તેરિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—ગુણ રહિત એવા આત્માને કોઈ પ્રકારે તે ગુણ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૯

વિશેષાર્થ—નિર્ગુણ એવા જીવને કોઈ પ્રકારે એટલે પોતામાં રહેલી યોગ્યતાવડે પ્રથમ ગુણ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે દીક્ષા ગ્રહણ કરનારને તથા દીક્ષા આપનારને તેમના સમગ્ર ગુણો ઉત્પન્ન થવાની ઘટનાનો સંભવ છે એટલે દીક્ષા લેનાર તથા દેનારમાં જેટલા ગુણ જોઈએ તેટલા નથી તોપણ તેમાં યોગ્યતારૂપ વિશેષ ગુણ રહ્યો છે, માટે તેનામાં ખીજ સમગ્ર ગુણ થવાનો સંભવ છે તે વાત કહે છે—જેમ જંતુ નિર્ગુણ હોય પણ વિશિષ્ટ કાર્યના હેતુભૂત એવા ગુણોને પ્રથમ પામે છે. તેમ જો વિશિષ્ટ કાર્યના હેતુભૂત ગુણનો અભાવ છતાં પણ કોઈ રીતે વિશિષ્ટ કાર્યનેજ પામશે, ત્યારે શો વિરોધ આવશે ? કોઈ પણ વિરોધ નહીં આવે, કારણ કે, એ વાત પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જેમ કોઈ દરિદ્રીને પણ અકસ્માત્ રાત્ર્યાદિ સમૃદ્ધિનો લાભ થઈ જાય છે તેમ ગુણરૂપ વિશિષ્ટ કારણ વિના પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ કોઈ વખત થાય છે. (આ પ્રમાણે વાદ્મીકિ વાયુના મતને ખંડન કરે છે.) ૯

અકારણમેતાદિતિ વ્યાસ इति ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—“ વાદ્મીકીનું કહેવું અકારણ (નિષ્ફલ) છે, એમ વ્યાસ કહે છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—એ વાદ્મીકીએ કહેલું વાક્ય અકારણ છે—અપ્ર-યોજ્ય છે અર્થાત્ નિષ્ફળ છે, એમ કૃષ્ણ દ્વૈપાયનવ્યાસ કહે છે ૧૦

એ વાદ્મીકીનું કહેવું શામાટે નિષ્ફલ છે, ? તેનો ઉત્તર આપે છે—

ગુણમાત્રાસિદ્ધૌ ગુણાંતરમાવનિયમામાવાદિતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—ગુણ માત્રની અસિદ્ધિ થતાં બીજા વિશેષ ગુણની ઉત્પત્તિનો નિયમાએ અભાવ છે ૧૧

વિશેષાર્થ—ગુણ માત્ર એટલે સ્વાભાવિક-તુચ્છ એવા ગુણની પ્રથમ અસિદ્ધિ થતા બીજા ગુણ વિશેષની ઉત્પત્તિનો અવશ્ય અભાવ હોય છે, માટે પોતાને અનુકૂળ (યોગ્ય એવા) એવા કારણ પૂર્વક પણ કાર્ય વ્યવહાર હોય છે, તેને માટે કહેલું છે કે—

“ કારણ વગરનું કાર્ય ન હોય અને અન્યકારણ જેનું કારણ છે, એવું કાર્ય ન હોય એટલે જેનું કારણ જે હોય તેજ તેનું કારણ કહેવાય, પણ અન્યનું કારણ અન્ય ન થાય, જો એમ ન કહીએ તો કાર્ય અને કારણ એ બેની વ્યવસ્થા ક્યારે પણ ન થાય. ” ૧

અન્ય કારણ કારણ એટલે પોતાથી જુદું જે કારણ તે અન્ય કારણ કહેવાય, અને તે અન્ય કારણ છે કારણ જેનું એવું કાર્ય ન હોય. જેમ સુત્રનો પિંડ વગેરે વસ્ત્રાદિકના કારણ છે, તે ઘડા વગેરે વર્તમાના કારણ ન કહેવાય—એ ભાવાર્થ છે ૧૧

નૈત્તદેવમિતિ સમ્રાડિતિ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—એ વ્યાસનું કહેવું એજ પ્રકારે છે, એમ નથી, એમ સમ્રાટ નામે રાજર્ષિ કહે છે. ૧૨

વિશેષાર્થ—શા માટે વ્યાસનું કહેવું યોગ્ય નથી ? તેનો ઉત્તર આપે છે ૧૨

સમવાદેવ શ્રેયસ્ત્વસિદ્ધેરિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્યપણાના સભવથી શ્રેયપણાની સિદ્ધિ થાય છે. ૧૩

વિશેષાર્થ—સભવથીજ એટલે યોગ્યપણાથી મર્વ પ્રયોજનાના શ્રેયપણાની સિદ્ધિ થાય છે પણ માત્ર ગુણથી એટલે દેવસ્ય યોગ્યતાના અભાવથી શ્રેયપણાની સિદ્ધિ થતી નથી કહેવાનો આશય એ છે કે ગુણ માત્ર છતા પણ અદ્યાપિ દીક્ષા લેવાને યોગ્ય અને

દીક્ષા આપવાને યોગ્ય એવો જીવ જ્યાં સુધી વિવક્ષિત કાર્ય પ્રત્યે યોગ્યતાને પામતો નથી, ત્યાં સુધી તેણે આરંભેલું કાર્ય પણ સિદ્ધ થતું નથી, કારણ કે, યોગ્યતા વિના તે પુરૂષનો તે કાર્યમાં અધિકાર નથી, જે અધિકારી નથી, તેઓનો સર્વ કાર્યોમાં નિષેધજ છે. એથી યોગ્યતાજ સર્વ કાર્યોના શ્રેયભાવને સંપાદન કરનારી છે. ૧૩

યત્કિંચિદેતદિતિ નારદ इति ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—સમ્રાટ્ નામના રાજર્ષિનું કહેવું યોગ્ય નથી એમ નારદ કહે છે. ૧૪

વિશેષાર્થ—સમ્રાટ્નું કહેવું કાંઈ પણ યોગ્ય નથી, એમ નારદ કહે છે. ૧૪

શા માટે સમ્રાટ્નું કહેવું યોગ્ય નથી ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

गुणमात्राद्गुणांतरभावेऽप्युत्कर्षायोगादिति ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્યતા માત્ર ગુણથી બીજા ગુણનો ભાવ થતાં પણ ઉત્કર્ષનો યોગ ન થાય. ૧૫

વિશેષાર્થ—તે પણ ગુણોત્કર્ષ ગુણ માત્રથી ગુણાંતરની સિદ્ધિ થાય એમાં શું કહેવું ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે એમજ એટલે પૂર્વ પૂર્વ ગુણોને ઉત્તરોત્તર ગુણનું આરંભકપણું છે, તેથી કરીને ગુણોત્કર્ષ થાય છે. કોઈ નિર્મીજ કાર્યનો ક્યારે પણ અભાવ છે, એટલે નિર્મીજ કાર્ય ક્યારે પણ થતું નથી સર્વદા સખીજ કાર્યજ થાય છે, એ પ્રમાણે વસુ નામનો કોઈ સમય પ્રસિદ્ધ (સિદ્ધાંત પ્રખ્યાત) રાજા કહે છે તે રાજા જરા વ્યાસના મતને અનુસરતો લાગે છે. ૧૮

યોગ્યતારૂપ ગુણ માત્રથી તથાવિધ બીજા ગુણનો ભાવ સતે પણ ઉત્કર્ષ ગુણોનો સંભવ થતો નથી એ હેતુ માટે કેવળ યોગ્યતા માત્રથી સઘળું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, જો એમ ન કહીએ તો યોગ્યતા માત્રનો બહુધા સર્વ પ્રાણીઓના સંભવ રહે છે. માટે ઉત્કૃષ્ટ ગુણના પ્રસંગે કરીને કોઈ પણ સામાન્ય ગુણવાળો નહિ કહેવાય એ હેતુ માટે, વિશિષ્ટ એવીજ યોગ્યતા જે તે ગુણના ઉત્કર્ષને સાધનારી છે એ વાત સિદ્ધ થઈ. ૧૫.

સોપ્યેવમેવ મવતીતિ વસુરિતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—તે ગુણોત્કર્ષ જે તે પણ એમને એમજ થાય છે, એ પ્રકારે વસુ નામે રાજા જે તે કહે છે. ૧૬

અયુક્તં કાર્ષાપણધનસ્ય તદન્યવિદપનેઽપિ કોટિવ્યવહારારોપણમિતિ ક્ષીરકદમ્બ હતિ ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—કાર્ષાપણ ધનવાળાને ખીજા વણા કાર્ષાપણ ધનની વૃદ્ધિ થાય, તોપણ તેનામાં કોટી ધ્વજના વ્યવહારનું આરોપણ કરવું, તે અયુક્ત છે. એમ ક્ષીરકદમ્બ કહે છે. ૧૭

વિશેષાર્થ—અતિ હલકા રૂપાના નાણાવાલા વ્યવહારી-વેપારીને ખીજા તેણે હલકું રૂપાનાણું ઉપાર્જન થાય, ખીજા નાણાના ઉપાર્જનની તો શી વાત કરવી ? એ અધિ શબ્દનો અર્થ ૭ તેવા હલકા વેપારીને વિષે કોટિધ્વજમા વ્યવહારનું આરોપણ કરવું, એ ટલે તેવો હલકો વેપારી પોતાને કોટીધ્વજ માને, તે અયુક્ત છે—અઘટિત છે કારણકે, તે કોટીધ્વજ થવાનો વ્યવહાર ઘણા લાખા કાળે માધ્ય છે, અને તેટલા કાલસુધી વેપારીઓનું જીવવું સંભવતું નથી એવી રીતે ક્ષીરકદમ્બ અને નારંગના મતમા કાઈ ભેદ નથી, જો હોય તો માત્ર વચનમા છે એટલે બોલવામા ફેર છે અર્થમા ફેર નથી ૧૭

ન દોષો યોગ્યતાયામિતિ વિશ્વ હતિ ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્યતાને વિષે દોષ નથી એમ વિશ્વ નામે પ્રવાદી કહે છે. ૧૮

વિશેષાર્થ—કાર્ષાપણ ધનવાલાને પણ તેવી જાતના સાચ્યના ઉદયથી પ્રતિદિવસ સોગણા, હજારગણા વગેરે કાર્ષાપણ દ્રવ્ય મેળવી કોટિધ્વજ બનવાના વ્યવહારનું આરોપણ થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થતા તે ન ઘટવા રૂપ દોષ રહેતો નથી.

તેને માટે ગાસ્રમા સાલગવામા આવે છે કે, કેટલા એક પૂર્વ

તુચ્છ વ્યવહારવાલા હોય તોપણ તેવા કોઈ ભાગ્યના વશથી થોડાજ વખતમાં કોટિધ્વજ વ્યવહારને પામેલા છે. આ પ્રમાણે વિશ્વ નામનો પ્રવાહી કહે છે. આ પ્રવાહી સમ્રાટના મતને જરા મળતો આવે છે. ૧૮

अन्यतरवैकल्येऽपि गुणबाहुल्यमेव सा तच्चत इति सुर-
गुरुरिति ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—કોઈ ગુણનું વિકલપણું છતાં પણ ગુણોનું ઘણાંપણું હોય, તેજ તત્ત્વથી યોગ્યતા છે, એમ સુરગુરુ નામનો પ્રવાહી કહે છે. ૧૯

વિશેષાર્થ—કોઈ પણ ખીજ ગુણનું વિકલપણું હોય—અથાત્ ઓછાપણું હોય. વિકલપણું ન હોય તો શું કહેવું, એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે. ગુણોનું ખડુપણું, એજ તત્ત્વથી પૂર્વ સૂત્રમાં સૂચવેલી યોગ્યતા છે, માટે પાદગુણ હીન તે મધ્યમ યોગ્ય અને અર્ધ ગુણહીન જઘન્ય યોગ્ય ઇત્યાદિ ચિંતા ન કરવી, એમ સુરગુરુ—ખૂડસ્પતિ કહે છે. ૧૯

सर्वमुपपन्नमिति सिद्धसेन इति ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—સઘળું જે જેને ઘટે તે તેને યોગ્ય છે, એમ સિદ્ધસેન કહે છે. ૨૦

વિશેષાર્થ—સમસ્ત એટલે પુરૂષ પરાક્રમથી સાધ્ય એવા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ રૂપ વ્યવહારો, તેને વિષે જે જે કાલે નિમિત્તપણે, ઘટતું એવું બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ ઉત્પ્રેક્ષા કરેલું હોય, તે સઘળું ઘટતું છે. અને તેજ યોગ્યતા કહેવાય છે; કારણકે ઉપપન્ન—ઘટતું અને યોગ્યતા—એ બે શબ્દોને પરસ્પર અલેદપણું છે, આ પ્રમાણે નીતિશાસ્ત્રના કર્ણસિદ્ધસેન કહે છે. ૨૦

એવી રીતે દશ અન્ય તીર્થીઓના મતો દર્શાવી હવે અંતકાર પોતાનો મત જણાવવા કહે છે.

भवन्ति त्वल्पा अपि असाधारणगुणाः कन्याणोत्कर्षसा-
धका इति ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—અસાધારણ ગુણ અટપ હોય તો પણ કટ્યાણના ઉત્કર્ષને સાધનારા છે. ૨૧

વિશેષાર્થ—તુ શબ્દ પૂર્વે કહેલા દગ મતથી પોતાની વિશેષતા બતાવવાને માટે છે. અટપ એટલે પરિમિત એવા પણ ઘણાની વાત તો શી ડરથી એ અવિ શબ્દનો અર્થ છે. ગુણ એટલે આર્યદેશમાં ઉત્પન્ન થયું વગેરે અસાધારણ એટલે સામાન્ય મનુષ્યોમાં ન સંભવે તેવા ગુણો. કટ્યાણના ઉત્કર્ષને સાધનારા છે એટલે દીક્ષા લેવા વગેરે ઉચી જાતના કટ્યાણને ઉત્પન્ન કરનારા છે, કારણકે અસાધારણ ગુણોનું નિયમાએ ડરીને બીજા ગુણોને આકર્ષવામાં સક્ષમ કારણપૂર્ણ છે અર્થાત્ અસાધારણ ગુણો અવશ્ય બીજા ગુણોને ખેંચી લાવે છે, એથી કરીને ચોથા ભાગના ગુણવડે હીન હોય તથા અર્ધા ગુણવડે હીન હોય તે મધ્યમ યોગ્ય અને જવન્ય યોગ્ય કહેવાય છે, એમ જે પ્રથમ કહ્યું, તે યુક્ત છે.

અહીં વાયુ, વાત્મીકિ, વ્યાસ, મમ્મટ, નારદ, વમુ અને ક્ષીર કદબડ—એ સર્વ મતોમાં ડોહને ડોહની માથે મ વાદ હોવાથી ગમે તે મતનાલાએ પણ તેના મતનું નિરાડરણ કરનાપણું છે—અર્થાત્ ખડન કરનાપણું છે, તેથી અમારે તે તરફ અનાદર છે એટલે એ બીજાએ પરસ્પર તે મતોનું ખડન કરેલું છે, તેથી તેમનું ખડન કરવાનો અમાર આદર નથી તેમાં વિશ્વ, સુરશુદ્ધ અને સિદ્ધસેનના મતોની અદર અસાધારણ ગુણોનો અનાદર કરી યોગ્યતાનો અંગીકાર કર્યો છે, તે સાદું નથી કારણકે, કેવળ યોગ્યતા પરિપૂર્ણ કાર્યને સાધનારી થતી નથી.

હવે કોઈ એમ કહે કે, તે મતોને વિષે કેવળ યોગ્યતાનું જ પ્રતિપાદન નથી પણ અસાધારણ ગુણનું પ્રતિપાદન છે તો તેનો ઉત્તર આપે છે કે, “ એ મતોનાલાએ બીજા શબ્દમાજ અમારા મતનો અનુવાદ કર્યો છે, કાંઈ પોતાના મતનું વ્યાખ્યાન કર્યું નથી.

આ પ્રમાણે દીક્ષા લેનાર તથા દીક્ષા આપનાર પુરોહિત કહેવામાં આવ્યા છે ૨૨

હવે દીક્ષા આપવાના વિધિને કહેવાની ઈચ્છાથી કહે છે.

उपस्थितस्य प्रश्नाचारकथनपरीक्षादिविधिरिति ॥ २२ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લેવા આવેલા પુરૂષ સંબંધી પ્રશ્ન તથા આચાર કહેવા અને પરીક્ષા કરવી વગેરે તેનો વિધિ છે. ૨૨

વિશેષાર્થ—પોતે દીક્ષા લેવાને સમીપ આવેલા પુરૂષને પ્રશ્ન, આચાર કથન અને પરીક્ષા વગેરે વિધિ છે આદિ (વિગેરે) શબ્દથી સામાયિક વિગેરેના સૂત્રોને કંઠે શીખવવા, અને તેવી રીતના અનુષ્ઠાનના અભ્યાસનું ગ્રહણ કરવું. દીક્ષા આપવાને પૂર્વે સૂચના કરેલી આવે વિધિક્રમ છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સદ્ધર્મ કથા-વડે જેનું મન દીક્ષા લેવાને તત્પર થયું છે એવા ભવ્ય પ્રાણીને પ્રથમ પુછવું કે, હે વત્સ, તું કોણ છે? અને શા માટે દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે?

આ પ્રમાણે પુછતાં જો તે દીક્ષાનો લેનાર એમ જોલે કે, “ હે ભગવન્ હું કુલપુત્રક છું (કુલીન છું) તગરાનગર ઇત્યાદિ સુંદર ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયો છું અને જેમાં સર્વ અશુભ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા ભવરૂપ સંસારરૂપ વ્યાધિનો ક્ષય કરવા નિમિત્તેજ હું દીક્ષા લેવા ઉજ્જમાલ થયો છું ” આ પ્રમાણે ઉત્તર આપે તો તે પુરૂષ પ્રશ્ન શુદ્ધ થયો કહેવાય છે. તે પછી શિષ્યને એમ કહેવું કે, કાયર પુરૂષોને દીક્ષા હુઃખે થઈ શકે તેમ છે, એટલે તેમનાથી પાલી શકાતી નથી; દીક્ષા તો ઘણાં શૂરવીર પુરૂષોથીજ પાલી શકાય છે, માટે શૂર-વીરતા રાખવી. વળી આરંભથી નિવૃત્તિ પામેલા એવા પુરૂષોને આ ભવ તથા પરભવને વિષે પરમ કટ્યાણનો લાભ થાય છે તેમ વળી જેમ્ જિનરાજની આજ્ઞા સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કરેલી હોય તો તે મોક્ષફલને આપે છે, અને જો તે વિરાધેલી હોય તો સંસારના ફલરૂપ હુઃખને આપનારી થાય છે. જેમ કોઠ વગેરે વ્યાધિવાળો પુરૂષ અવસરે પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાને પામી અપચ્ચને સેવે તો અપ્રવૃત્તથી અધિક એટલે ઔષધરૂપ ભાવ ક્રિયામાં પ્રવર્તતા પહેલાં સત્વર વિ-

નાશને પામે છે એવી રીતે મયમરૂપ ભાવક્રિયાને કર્મરૂપ વ્યા-
ધિના ક્ષય નિમિત્તે પાત્રી પછી અસયમરૂપ અપચ્ચને સેવવાથી અ-
ધિક કર્મને ઉપાર્જ છે એટલે દીક્ષા લીધા પહેલા જે કર્મ ઉપાર્જન
કરતો હતો, તેની અપેક્ષાએ દીક્ષા લીધા પછી જે પુરૂષ અસયમરૂપ
સેવન કરે છે, તે ઘણા કર્મ ઉપાર્જન કરે છે એવી રીતે તે પુરૂષને
સાધુનો આચાર કહેવો એમ સાધુ આચાર સારી રીતે કહ્યા પછી
પણ તે પુરૂષ પરીક્ષા કરવાને યોગ્ય છે તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે -

“ અસત્યા સત્યસકાશા સત્યાશ્રાસત્યસનિમા ।

દૃશ્યન્તે વિવિધા ભાવાસ્તસ્માદ્યુક્ત પરીક્ષણમ્” । ૧ ॥

અત્ય્યાન્યપિ તથ્યાનિ દર્શયન્ત્યતિકૌશલા ।

ચિત્રે નિમ્નોક્તતાનીવ ચિત્રકર્મવિદો જના” ॥ ૨ ॥

“ કેટલાક અસત્ય પદાર્થો સત્ય જેવા દેખાય છે અને કેટ-
લાક સત્ય પદાર્થો અસત્ય જેવા દેખાય છે, એમ વિવિધ પ્રકારના
ભાવ દેખાય છે, તેથી પરીક્ષા કરવી યોગ્ય છે ૧

ચિત્રકર્મને બાણનારા પુરૂષો જેમ ચિત્રમાં નીચા અને ઉંચા
સ્થાનના ભાવને બતાવે છે, તેમ અતિ કુશળ પુરૂષો અસત્યને સત્ય
જેવા બતાવે છે ”

સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, અને ચારિત્રની પરિણતિના વિષયમાં તે તે
ઉપાયવડે પરીક્ષા કરવી પરીક્ષા કરવાનો સમય પ્રાપ્ત કરીને છ
માસનો છે એટલે છ માસ સુધી પરીક્ષા કર્યા પછી વડી દીક્ષા આ-
પવી વળી તેવા પ્રકારનું કોઈ સાડ પાત્ર એટલે સાદો પુરૂષ અથવા
નહારો પુરૂષ મહે તો તેની અપેક્ષાએ અત્ય કાળ પણ છે અને અ-
ધિક કાલ પણ છે, પરંતુ છ માસ સુધી પરીક્ષા કરવી એવો નિયમ
નથી તેમ વડી ઉપધાન જેણે વહન કર્યું નથી એવા પુરૂષને પણ
કહ્યો સામાયિક સૂત્ર આપવું એટલે બાણાવવું પાત્રપણાની અપે-
ક્ષાએ બીજું પણ સૂત્ર બાણાવવું ૨૩

તથા ગુરુજનાદ્યનુજ્ઞેતિ ॥ ૨૩ ॥

મૃત્યાર્થ—માતા પિતા વગેરે ગુરુજનની આજ્ઞા લેવી. ૨૩

વિશેષાર્થ—ગુરૂજન એટલે માતા પિતા વગેરે આદિ (વગેરે) શબ્દથી જ્ઞેન, સ્ત્રી વગેરે બાકીના સંબંધી લોકોનું ગ્રહણ કરવું તેની અનુજ્ઞા એટલે ‘ તું દીક્ષા લે ’ એવી સંમતિરૂપ આજ્ઞા તે વિધિ કહેવાય છે, તે પાછળથી સંબંધ મેલવવો. ૨૩

ત્યારે તે સંબંધી વર્ગ તે તે પ્રકારના ઉપાયોથી આજ્ઞા માગતા છતાં પણ દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા ન આપે તો પછી શું કરવું ? તે કહે છે.

તથા તથોપધાયોગ इति ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—તે તે પ્રકારે સંબંધી વર્ગ આજ્ઞા આપે એવી યુક્તિ કરવી. ૨૪

વિશેષાર્થ—તે તે પ્રકારે એટલે સર્વથા બીજાને માલુમ ન પડે એવા પ્રકારે માયાનો પ્રયોગ કરવો. ૨૪.

શી રીતે માયા-કપટની રચના કરવી ? તે કહે છે.

દુઃસ્વપ્નદિકથનમિતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—તંહારા સ્વપ્ના વગેરે કહેવા. ૨૫

વિશેષાર્થ—દુઃસ્વપ્ન કહેવા એટલે ગધેડા, ઉંટ, પાડા વગેરે અયોગ્ય વાહન ઉપર બેસવું ઇત્યાદિ નજીક મૃત્યુને સૂચવનારા સ્વપ્નો મેં દીઠાં, માટે માઝ મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે, તેથી મને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપો ’ એમ કહેવું આદિ શબ્દથી માતૃમંડળ—દેવીઓનું ટોળું વગેરે વિપરીત દેખાવ પ્રમુખનું ગ્રહણ કરવું. એ વાત માતા પિતા વગેરે વડિલને નિવેદન કરવી, જેથી દિક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપે એ હેતુ માટે ૨૫

તથા વિપર્યયલિङ्गसेवेति ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—વળી વિપરીત ચિન્હોને સેવવા એટલે મૃત્યુ સમીપ આવેલા પુરૂષના જેવા ચિન્હ દેખાડવા. ૨૬

વિશેષાર્થ—વિપર્યય એટલે પોતાની પ્રકૃતિથી વિપરીત

ભાવ, તે મૃત્યુને સૂચવનાર છે, તેથી તે મરણનું ચિન્હ છે તેનું સેવન કરવું એટલે જાણી જોઈને પોતાના મરણચિન્હ જતાવવા જેથી માતા પિતા વગેરે વહિવટન ' આનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે ' એમ જાણી દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપે ૨૬

જો માતાપિતાપ્રમુખ શુદ્ધ જન પોતાની પુત્રિથી પોતાની મેળેજ તે વિપરીત ચિન્હોને જાણી ન શકે તો પછી શું કરવું ? તેનો ઉત્તર આપે છે—

दैवज्ञैस्तथा तथा निवेदनमिति ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—જોપી લોકોની પાસે માતા પિતાદિકને તે તે પ્રકારે કહેવરાવવું. ૨૭

વિશેષાર્થ—દેવજ્ઞ એટલે નિમિત્ત શાસ્ત્રને જાણનારા જોપી લોકોની પાસે તે તે નિમિત્ત શાસ્ત્રના પાઠાદિરૂપ ઉપાયવડે તે માતા પિતાદિક શુદ્ધ જનને વિપરીત સિંગોનું જણાવવું એટલે જોપીઓના મુખથી માતાપિતાદિકને પ્રતીતિ જાવવાને કહેવરાવવું, જેથી તેઓ દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપે ૨૭

એવી માયા કરનારને દીક્ષા આપવાથી શો ગુણ થાય ? એવી શકા કરે તો તેનો ઉત્તર આપે છે

न धर्मे मायेति ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મને વિષે માયા નથી. ૨૮

વિશેષાર્થ—જે ક્રિયામા ધર્મ સાધ્ય છે, તે ક્રિયા માયા—કગાઇ નથી પરમાય પછે એ અમાયાજ છે ૨૮

એમ ગાથી કહો છો ? તે કહે છે

उभयहितमेतदिति ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—તે માયાનું કરવાપણુ સ્વપરને હિત-કારી છે. ૨૯

વિશેષાર્થ—એ દીક્ષા વિધિમાં જે માયા—કપટ કરવી, તે પોતાનું તથા માતાપિતા વગેરે વડિલ જનનું શ્રેયરૂપ હિત કરવાપણું છે, કારણ કે, દીક્ષા લેવી તે પોતાને અને પરને ઉપકારકારી છે, તે વિષે શાસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે—

“ ત્યાં પોતાનો અને પરનો નિરંતર હિતનો ઉદ્ધય જોવામાં આવે ત્યાં ભાવે કરીને માયા વગરનો પણ પુરૂષ કવચિત્ માયાવી જ હોય છે. એટલે કોઈ કાર્યને વિષે માયા પણ વસ્તુતાએ અમાયા જ કહેવાય છે. ” ૨૯

પૂર્વે કહ્યું, તેમ કરતાં છતાં પણ જો માતા પિતાદિ ગુરૂજન તેના વિના નિર્વાહ કરી શકે તેવા ન હોય અને તેથી કરીને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા આપતા ન હોય તો શું કરવું ? એવી શંકાનો ઉત્તર આપે છે.

यथाशक्ति सौविहित्यापादनमिति ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માતાપિતાદિ ગુરૂજનના મનનું સમાધાન કરવું. ૩૦

વિશેષાર્થ—જેની જેટલી શક્તિ હોય તેટલી શક્તિ પ્રમાણે માતા પિતા પ્રમુખ ગુરૂજનોના ચિત્તનું સમાધાન કરવું એટલે સો, હજાર વગેરે પ્રમાણવાદા નિર્વાહના કારણરૂપ દ્રવ્યાદિક આપવારૂપ પોતાની શક્તિને અનુસારે કરી તેમની આજ્ઞાવિકાનો બંદોબસ્ત કરવો. તે પછી દીક્ષા લેવી, જેથી પછવાડે પોતાના માતા પિતાદિ નિર્વાહાદિકના કારણથી હેરાનગતી ન ભોગવે, અર્થાત્ તેમના નિર્વાહનો ઉપાય કરવો. એમ કરવાથી પોતે કૃતજ્ઞતા કરેલી કહેવાય છે. કારણ કે, જૈન માર્ગની પ્રભાવનાનું ખીજ કરૂણા—દયા છે. તેથી માતા પિતાદિકને તેવી રીતે પણ ખુશી કરી તેમની આજ્ઞા મેળવી દીક્ષા લેવી. ૩૦

ઉપર પ્રમાણે કરતાં છતાં પણ જો માતા પિતાદિ દીક્ષા લેનારનો ત્યાગ કરવા ઉત્સાહ ન કરે ત્યારે શું કરવું ? તે કહે છે.

ग्लानौषधादिज्ञाताच्याग इति ॥ ૩૧ ॥

મૂળાર્થ—વ્યાધિ પીડિત માતા પિતાદિક ગુરુજ-
નનો ઔપધાદિકના દષ્ટાંતે ત્યાગ કરવો. ૩૧

વિશેષાર્થ—જ્ઞાન એટલે તે પ્રકારના વ્યાધિના પીડાને
લઇને જ્ઞાનિ પામેલા માતાપિતાદિ લોકને ઔપધાદિકના દષ્ટાંતે
કરીને આદિ શબ્દથી પોતાના નિર્વાહની ઝોળ કરવી તે પણ
ઔપધાદિક કહેવાય છે તેથી જ્ઞાનના ઔપધાદિકના દષ્ટાંતે કરી તે
માતા પિતા પ્રમુખનો ત્યાગ કરવો તે દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે

કોઇ કુલીન પુત્ર પોતાના માનપિતાદિ સાથે તેમની સેવામા
જ ધાર્મિ ચાલતો હોય તે એક વખતે કોઇ રીતે કોઇ અપાર જગલ
મા આવી પહોંચ્યો તેમની સાથે ચાલતા તે માતાપિતાના નિયમને
તોડનારો, અને વૈધના ઔપધાદિક વિના માત્ર પુરૂષથી માધ્ય ન થાય
તેવો અને તેવી જાતના ઔપધાદિકના પ્રયોગને યોગ્ય એવો કોઇ
મોટો રોગ માતાપિતાના શરીરમા ઉત્પન્ન થયો તે વખતે તે કુલીન
પુત્ર માતાપિતાના પ્રતિજ્ઞાથી આ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો—
“આ માતા પિતા જરૂર ઔપધ વિના રોગ રહિત નહીં થાય અને
તો કદાપિ ઔપધ મળે તો રોગ મટે કે ન મટે એ સંશય છે વળી આ
માતા પિતા કાલ સહન કરે તેમ છે, એટલે તત્કાળ મારા વિયોગથી
અથવા રોગથી મરણ પામે તેમ નથી” આ પ્રમાણે ચિંતવી તે માતા
પિતાદિકને વિવિધ પ્રકારના વચનોપડે ઔપધાદિકના નિમિત્તો અને
પોતાની વૃત્તિને માટે તે ત્યાગ કરે છે એ ત્યાગ કરતો છતો પણ
તે સત્જન (સાધુ) કહેવાય છે એટલે જે તેણે ત્યાગ કર્યો તે ઠીકજ
ત્યાગ કર્યો કહેવાય છે એ પ્રકારનો ત્યાગ તે અત્યાગજ કહેવાય છે
અને એવો વખત આવતા જો ત્યાગ ન કરે તો પરમાર્થથી તે ત્યા
ગજ કર્યો કહેવાય છે કારણકે, આ સ્થળે ફક્ત પ્રધાન છે અને
આવા ધીર પુરૂષો ફક્તનેજ પ્રધાનપણે દેખનારા હોય છે, એટલે ધીર
પુરૂષો જેમા ફળ દેખે છે, તેવાજ કાર્યને વિષે પ્રવર્તે છે તેથી
ઔપધ સ પાદન કરી તે માતાપિતાને છવાડે પણ ખરો, કેમકે તેવો
સંભવ છે અને એ પ્રકારે કરવું તે સત્પુત્રોને યોગ્ય છે

આ દષ્ટાંતનો સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે છે આ સ્થળે જે કુલીન

પુત્ર કહ્યો, તે શુકલપક્ષીઓ મહાપુરુષ સમજવો, તે પુરુષ આ સંસાર-રૂપ વનમાં પડી માતાપિતાદિકની સાથે મળેલો અને ધર્મમાં બંધા-એલો થઈ વિહાર કરે છે. તે માતાપિતાદિકને અવશ્ય વિનાશ કરનાર, અને સમ્યક્ત્વ બીજા જેણે પ્રાપ્ત કર્યું નથી એવા પુરુષ માત્રે કરીને સાધવાને અશક્ય, સમક્રિતાદિ ઔપધ જેને સંભવ છે, અને દર્શન મોહાદિકના ઉદયરૂપ લક્ષણવાળો કર્મરૂપ રોગ તે તે માતાપિતાદિ શુદ્ધનને થયો છે, માટે આ 'સંસાર-રૂપ' અટવીમાં શુકલપક્ષીઓ પુરુષ ધર્મના પ્રતિબંધથી એમ વિચારે કે, 'આ સર્વે સમક્રિતાદિ ઔપધ વિના અવશ્ય વિનાશ પામશે, અને સમક્રિતાદિકનું સંપાદન કરતાં પણ વિકટ છે, એટલે સમક્રિતાદિ ઔપધથી તેમનો કર્મરૂપ રોગ મટે પણ ખરો, તેથી સમક્રિતાદિ ઔપધ મેળવવાનો ઉદ્યમ કરે છે. વળી વ્યવહારથી સર્વે કાલને સહન કરે તેવા છે, એટલે તત્કાળ નાશ પામે એવાં નથી, કારણકે જ્યાંસુધી ગૃહવાસ છે, ત્યાંસુધી નિર્વાહ વગેરેની ચિંતા છે. માટે તે તે પ્રકારે સંસ્થાપન કરીને એટલે માતાપિતાદિ શુદ્ધનની જીવતાં સુધી પહોંચે એવી આજીવિકાનો બંદોગસ્ત કરીને તેમના સમક્રિતાદિ ઔપધ નિમિત્તે, પોતાને ચારિત્રનો લાલ થાય, તે નિમિત્તે પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કરી સર્વથા ઇષ્ટ એવા સંયમની સિદ્ધિ નિમિત્તે એ શુદ્ધનનો ત્યાગ કરનારો પુરુષ ઉત્તમ કહેવાય છે. કારણકે, સંસારરૂપ અટવીમાંથી કરાતો એ ત્યાગ તે તત્ત્વભાવનાથી અત્યાગજ છે અને મિથ્યાભાવનાએ કરીને અત્યાગ એટલે તેમનો ત્યાગ ન કરવો તે ત્યાગ છે. કારણકે, આ સ્થળે પંડિત પુરુષોને તત્ત્વજ્ઞનું પ્રધાનપણ છે, એટલે ઉત્તરોત્તર હિત કરનાર જે થાય તે તત્ત્વજ્ઞ કહેવાય છે. અને એ તત્ત્વજ્ઞને દેખનારા ધીર પુરુષો આસન્ન લબ્ય હોય છે. આ પ્રકારે તે માતાપિતાને સમક્રિતાદિ ઔપધનું સંપાદન કરી અત્યંત જીવાડવાં, એટલે ફરીથી મરણ ન થાય તેવી રીતે જીવાડવા—એ સત્પુરુષને ઉચિત છે. કારણકે, અમરણનું અવધ્ય બીજા એટલે ખરું કારણ જે સમક્રિતાદિકનો યોગ, તે સંભવિત છે. અર્થાત્ સમક્રિતરૂપ

ખીજની પ્રાપ્તિ થયા પછીનું મરણ અમરણ છે એ કરવું તે સત્પુરુષને ઉચિત છે કારણ માતા પિતા નિશ્ચે દુ પ્રતિકાર છે એટલે માતાપિતાએ એટલો બધો ઉપકાર કર્યો છે, કે તેમનો પ્રત્યુપકાર કરવો દુ શક્ય છે, તેથી દુ ખ પામીને પણ તેઓ સમક્ષિત પામે એવો ઉપાય કરવો—એ લાવ છે માતાપિતા શિવાય બાકીના જેમ સ્વજન લોક છે, તે તો જેમ જેને ઘટે તેમ ઉપકાર કરવા લાયક છે, આ પ્રમાણે સત્પુરુષનો ધર્મ છે આ ઠેકાણે અકુશલાનુબંધી એવા માતાપિતાદિકના શોકનો પરિહાર કરનાર શ્રી મહાવીર સ્વામી દ્વષાતરૂપ છે ૩૧

તથા ગુરુનિવેદનમિતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લેનાર પુરૂષે ગુરૂને પોતાના આત્માનું અર્પણ કરવું. ૩૨

વિશેષાર્થ—અહિ તથા ગ્રન્થ બીજા વિધિના સમુચ્ચય અર્થમાં છે ગુરૂને નિવેદન કરવું એટલે દીક્ષા લેનારા પુરૂષે દીક્ષા આપનાર ગુરૂને સર્વ પ્રકારે આત્માનું અર્પણ કરવું ૩૨

એવી રીતે દીક્ષા લેનાર સબંધી વિધિ કહી હવે દીક્ષા આપનાર ગુરૂ મંત્રધી વિધિ કહેવાની ઇચ્છાથી કહે છે—

અનુગ્રહધિયામ્યુપગમ ઇતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—ગુરૂએ અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી શિષ્યનો અગીકાર કરવો. ૩૩

વિશેષાર્થ—ગુરૂએ શિષ્ય ઉપર અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી એટલે સમક્ષિત વગેરે આરોપણ કરવાની બુદ્ધિથી દીક્ષા આપવી. પોતાની પર્વદા (સંઘેડા) ની પૂર્તિ થશે તેવી બુદ્ધિથી આપવી નહીં ૩૩

તથા નિમિત્તપરીક્ષેતિ ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—નિમિત્ત ગાત્રવડે શિષ્યની પરીક્ષા કરવી. ૩૪

વિશેષાર્થ—નિમિત્ત એટલે ભાવી અર્થને સૂચવનારા શુદ્ધ-
નાદિકની પરીક્ષા કરવી એટલે નિશ્ચય કરવો; કારણકે નિમિત્તની
શુદ્ધિનો વિધિ પ્રધાન છે. ૩૪

તથા ઉચિતકાલાપેક્ષણમિતિ ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા આપવાને યોગ્ય એવા વખતની
અપેક્ષા રાખવી. ૩૫

વિશેષાર્થ—ઉચિત એટલે સારા તિથિ, નક્ષત્ર ઇત્યાદિકના
યોગરૂપ એવો દીક્ષા આપવાને યોગ્ય સમય જે ગણિવિદ્યાનામે પ્રકી-
ર્ણક ગ્રંથમાં કહેલો છે, તેની અપેક્ષા કરવી—આદર કરવો. અર્થાત્
સારૂં મુહૂર્ત જોવું. તેને માટે આ પ્રમાણે કહેલું છે—

તિર્હિ ઉત્તરાર્હિ તહ રોહિણીર્હિ કુજ્ઞા ઉ સેહનિક્ત્રમણં ।

ગણિવાયળ અણુજ્ઞા, મહવ્વયાળં ચ આરુહણા ॥ ૧ ॥

ચઉદસીપન્નર્ગર્મિ વજ્જેજ્ઞા અટ્ટર્મિ ચ નવર્મિ ચ ।

છર્હિ ચ ચર્હિ વારર્મિ ચ દોળ્હંપિ પક્ષાળં ॥ ૨ ॥

ત્રણ ઉત્તરા નક્ષત્ર, એટલે ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરા ભાદ્રપદ, ઉતરા
કાશ્યુની, તથા રોહિણી નક્ષત્ર—એટલા નક્ષત્રોને વિષે શિષ્યને નિ-
ષ્ક્રમણ એટલે દીક્ષા આપવી. તેમ વળી ગણિપદ અથવા વાચકપદની
અનુજ્ઞા તથા મહાત્રતની આરોપણા પણ એમાં કરવી. ૧

દીક્ષા ગ્રહણ કરવામાં ચૌદશ, પુનમ, આઠમ, નવમી, છઠ,
ચૌથ અને બારશ એટલી શુકલ અને કૃષ્ણ બંને પક્ષની તિથિઓ
વર્તવી. ૨ ઇત્યાદિ. ૩૫

તથા ઉપાયતઃ કાયપાલનમિતિ ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લેવાને ઇચ્છનારા પુરૂષને ઉપાય-
થી પૃથ્વીકાય વગેરે જીવોનું પાલન કરી શકે તેવો
કરવો. ૩૬

વિશેષાર્થ—નિર્દોષ અનુષ્ઠાનના અભ્યાસ રૂપ ઉપાયે કરી

પૃથ્વીકાયાદિ છવોનુ પાલન કરી શકે તેવા દીક્ષા લેવાની ઈચ્છાવાળા પ્રાણીને કરવો. ૩૬

તથા માવવૃદ્ધિકરણમિતિ ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લેવાના ભાવ અભિલાષની વૃદ્ધિ કરવી. ૩૭

વિશેષાર્થ—ભાવ એટલે દીક્ષા લેવાનો અભિલાષ, તેની વૃદ્ધિ કરવી એટલે દીક્ષાના ફળની પ્રરૂપણા વગેરે કરનારા વચનોએ કરીને ઉત્કર્ષ કરવો એટલે પ્રવ્રજ્યા લીધાનું મોટું ફળ કહી દેખાડવું જેવી ભાવની વૃદ્ધિ થાય. ૩૭

તથા અનન્તરાનુષ્ઠાનોપદેશ इति ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—દીક્ષા લીધા પછી કરવા ચોખ્ખા એવા અનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ કરવો. ૩૮

વિશેષાર્થ—અન તર અનુષ્ઠાન એટલે દીક્ષા લીધા પછી કરવા ચોખ્ખા અનુષ્ઠાન જે શુરૂની પાસે રહેલું અને શુરૂની ભક્તિ તથા ભટ્ટમાન વગેરે કરવા જે આગળ અધ્યાયમાં કહેવાશે તેનો ઉપદેશ કરવો. ૩૮

તથા શક્તિસ્ત્યાગતપસીતિ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—શિષ્યની શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ તથા તપ કરાવવો. ૩૯

વિશેષાર્થ—શક્તિ પ્રમાણે એટલે ગળ પ્રમાણે ત્યાગ એટલે દેવ, શુરૂ તથા મનની પૂજા વિગેરેમાં દ્રવ્યનો ખર્ચ કરાવવો. એવું છે લક્ષણ જેનું એવો ત્યાગ અને તપ એટલે અનશન વગેરે તે દીક્ષા લેનારની પાસે કરાવવો. ૩૯

તથા ઘેગાદિશુદ્ધાં વન્દનાદિશુદ્ધ્યા શીતારોપણમિતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—ઘેગાદિકની શુદ્ધિ કરતા ચૈત્યવ દનાદિકની શુદ્ધિ વડે શીત—આચાર્યનું આરોપણ કરવું. ૪૦

વિશેષાર્થ—ક્ષેત્ર એટલે ભૂમિભાગ આદિ શબ્દથી દિશા તેની શુદ્ધિ થતાં વંદનાદિકની શુદ્ધિવડે એટલે ચૈત્યવંદન, કાયોત્સર્ગ અને સાધુને વેષ આપવા વગેરે સારા આચારની સુંદરતાવડે શીલ એટલે સામાયિકના પરિણામ રૂપ આચાર તેનું આરોપણ એટલે ‘ કરેમિ મંતે સામાયિક ’ ઇત્યાદિ દંડકના ઉચ્ચારણ પૂર્વક દીક્ષા લેવાને યોગ્ય એવા પુરૂષમાં સ્થાપન ગુરૂએ કરવું. તેમાં ક્ષેત્રશુદ્ધિ એટલે શેલડીના વન પ્રમુખ શુદ્ધભૂમિ તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે.

उच्छ्रवणे सालिवणे पउमसरे कुसुमिए वणसंडे ।

गंभीरसाणुणाए पयाहिणजले जिणहरे वा ॥ १ ॥

તથા—પુઘ્વામિસુહોત્તર—સુહોવ દિજ્ઞાહવા પઢિચ્છેજ્ઞા ।

जाए जिणादओ वा दिसाए जिणचेइयाहं वा ॥ २ ॥ इति

“ શેલડી તથા ડાંગેરના વનને વિષે, પદ્મસરોવરને વિષે, પુષ્પ-વાળા વન ખંડને વિષે, ગંભીર શબ્દ કરતા અને પ્રદક્ષિણ વહેતા એવા જળના સમીપે અને જિનગૃહ ચૈત્યને વિષે દીક્ષા આપવી. ૧

વળી પૂર્વાભિમુખે અથવા ઉત્તરાભિમુખે અથવા જે દિશાને વિષે કેવળી વિચરતા હોય વા જિનચૈત્ય હોય, તે દિશાને સન્મુખે શિષ્યને એસાડી દીક્ષા આપવી. ૨. ૪૦

હવે શીલનું નિરૂપણ કરે છે.

असङ्गतया समशत्रुमित्रता शीलमिति ॥ ४१ ॥

મૂલાર્થ—અનાસક્તપણે અસંગપણે શત્રુ અને મિત્રમાં સમભાવ રાખવો તે શીલ કહેવાય છે. ૪૧

વિશેષાર્થ—અસંગતા એટલે કોઈ પણ પદાર્થમાં પ્રતિબંધ આસક્તિને અભાવે કરી શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન ચિત્ત રાખવું એ શીલ કહેવાય છે. ૪૧

અહીં કોઈ શંકા કરે કે, શીલ તો પોતાના પરિણામથી સાધ્ય છે, તો પછી ક્ષેત્રાદિકની શુદ્ધિવડે તે શીલનું આરોપણ શામાટે કરવું જોઈએ ? તે શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે.

અતોઽનુષ્ઠાનાત્તદ્ભાવસમ્મવ ઇતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—એ અનુષ્ઠાનથી તે શીલપણાના ભાવનો સભવ છે ૪૨

વિશેષાર્થ—પૂર્વે કહેલ શીલના આરોપણરૂપ અનુષ્ઠાનથી તદ્ભાવ એટલે શીલના પરિણામરૂપ ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે એટલે જેને પ્રથમ તેવો ભાવ ન હોય તો તેને નવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને પ્રથમ તેવો ભાવ હોય છે તેને તે ભાવનું સ્થિર કરવાપણુ થાય છે ૪૨

તથા તથોપયોગકારણ ચેતીતિ ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ—વહી તે શિષ્યપાસે તપનો યોગ કરાવે. ૪૩

વિશેષાર્થ—એ પ્રમાણે વિધિવડે દીક્ષિત થયેલા પુરૂષ પાસે શુદ્ધપરપરાએ પ્રાપ્ત થયેલ આગેલ વગેરે તપનો યોગ કરાવે ૪૩ હવે યતિ વિધિનો ઉપસ હાર કરે છે

एव यः शुद्धयोगेन परित्यज्य गृहाश्रमम् ।

सयमे रमते नित्य स यतिः परिकीर्तितः ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે જે શુદ્ધ યોગવડે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સયમને વિષે રમે તે યતિ કહેવાય છે.

વિશેષાર્થ—એવી રીતે એટલે ઉપર કહેલા પ્રકારે જે સબ્ય પ્રાણી સમ્યક્ આચારરૂપ શુદ્ધ યોગવડે ગૃહસ્થાવસ્થાને છોડી હિંમાદિકથી વિરામ પામવા રૂપ સયમને વિષે રમે છે આસક્તિવાદો હોય એવા ગુણવાલો યતિ (જેની વ્યુત્પત્તિ આગળ કહેલ છે તે) કહેવાય છે

આ ઠેકાણે એજ વાતની ઉત્પત્તિ કહે છે

एतच्च संभवत्यस्य सदुपायप्रवृत्तिः ॥

अनुपायाच्च साध्यस्य सिद्धिं नेच्छन्ति परिडताः ॥

મૂલાર્થ—સારા ઉપાયવડે પ્રવૃત્તિ કરવાથી દીક્ષા લેનારને એ યતિપણું સંભવે છે. કારણકે પંડિત પુરૂષો સાધવા યોગ્ય કાર્યની સિદ્ધિને ઉપાય વિના ઇચ્છતા નથી.

વિશેષાર્થ—એ દીક્ષા લેનારને યતિપણું સંભવે છે. તે શાથી સંભવે છે ? તે કહે છે. ‘ સત્ ઉપાયની પ્રવૃત્તિથી ’ એટલે સુંદર ઉપાયવડે પોતે યોગ્ય થઈ યોગ્ય ગુરૂ પાસે દીક્ષા લે ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિથી. આ ઠેકાણે વ્યતિરેકથી કહે છે એટલે ઉલટાવીને કહે છે. અનુપાયથી એટલે સુંદર ઉપાય વિના સામાન્ય પ્રકારે સર્વ કાર્યની સિદ્ધિને પંડિત એટલે કાર્ય અને કારણનો વિભાગ કરવામાં કુશલ એવા પુરૂષો ઇચ્છતા નથી. અર્થાત્ ઉપાય (કારણ) વિના કાર્યની સિદ્ધિ થાય એમ પંડિત પુરૂષોનો અભિપ્રાય નથી. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, કારણ વિના કાર્ય ઉત્પન્ન ન થાય.

પૂર્વે જે પ્રકારે યતિ કહેલ છે, તેથી ઉલટી રીતે વર્તવાથી દોષ કહે છે.

यस्तु नैवंविधो मोहाच्चेष्टते शास्त्रबाधया ।

स तादृग्लिङ्गयुक्तोऽपि न गृही न यतिर्मतः ॥

મૂલાર્થ—જે પુરૂષ મોહથી પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે શાસ્ત્રનીતિથી ચાલે નહીં અને શાસ્ત્રને બાધ લાગે એવી ચેષ્ટા કરે છે, તે તેવા શુદ્ધ જૈન લિંગ ધારી હોય તો પણ તે ગૃહસ્થ ન કહેવાય તેમ યતિ પણ ન કહેવાય. એ ઉભય ભ્રષ્ટ છે.

વિશેષાર્થ—જેની સંસારમાં ભ્રમણ કરવાની શક્તિ અद्याપિ આછી થઈ નથી, એવો જે પુરૂષ પૂર્વે કહેલા વિધિથી- વિપરીતપણે

ચાલતો થકો અજ્ઞાનથી શાસ્ત્રના અર્થને ઉલ્લઘન કરી પ્રવર્તે છે, તે મનુષ્ય શુદ્ધ યતિ સમાન વેષધારી છે, તો પણ (બીજી રીતનો વેષધારી હોય તેની શી વાત કરવી એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે) તે ગૃહસ્થ પણ નથી, કારણકે તે ગૃહસ્થના આચારથી રહિત છે તેમ તે યતિ પણ નથી, કારણકે તેનામા ભાવ ચારિત્રથી રહિત પણ છે

ઈતિ શ્રી મુનિય દ્રસુરિએ રચેલ ધર્મખંડિ કૃત્તિને વિષે યતિધર્મ વિધિ નામે ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત થયો.

પંચમઃ અધ્યાયઃ ।

ચોથા અધ્યાયની વ્યાખ્યા કરી હવે પાંચમા અધ્યાયની વ્યાખ્યા કરે છે, તે અધ્યાયનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે.

બ્રાહ્મ્યાં દુસ્ત્રો યદ્વત્ક્રૂરનક્રો મહોદધિઃ ।

યતિત્વં દુષ્કરં તદ્વાદિત્યાહુસ્તત્ત્વવેદિનઃ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—જેમાં ક્રૂર ઝુડ—મત્સ્યો છે, એવો મહા સમુદ્ર જેમ બે બાહુઓથી તરવો મુશ્કેલ છે, તેમ યતિપણું પાળવું દુષ્કર છે, એમ તત્ત્વવેત્તાઓ કહે છે. ૧

વિશેષાર્થ—જેમ બે બુજાથી સમુદ્ર હસ્તર છે, એટલે તરવાને અશક્ય છે, યદ્વત્ એ દષ્ટાંતનો અર્થ બતાવે છે એટલે લયંકર છે નકે, ઝુડ જાતના મત્સ્યો જેમાં એવો સમુદ્ર ઉપલક્ષણથી મત્સ્ય, મધર અને સુસુમાર વગેરે ગ્રહણ કરવા. મહોદધિ એટલે મોટો સમુદ્ર જેમ તરવો દુષ્કર છે તેમ યતિપણું એટલે શ્રમણપણું દુષ્કર છે હુઃબે આચરવા યોગ્ય છે. તદ્વત્ એ દષ્ટાંતનો અર્થ થયો. એવી રીતે કહે છે, કોણ કહે છે? તત્ત્વવેત્તાઓ એટલે દીક્ષાના ખરા અર્થને જાણનારાઓ કહે છે. ૧

યતિપણું દુષ્કર છે. તેનું કારણ કહે છે.

અપવર્ગઃ ફલં યસ્ય જન્મમૃત્યાદિવર્જિતઃ ।

પરમાનન્દરૂપથ દુષ્કરં તન્ન ચાદ્મૃતમ્ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—જે યતિપણાનું ફલ જન્મ તથા મરણ

વગેરેથી રહિત અને પરમઆનદરૂપ એવો મોક્ષ છે, તે યતિપણુ દુષ્કર હોય તેમા શુ આશ્ચર્ય છે ? ૨

વિશેષાર્થ—અપવર્ગ એટલે મોક્ષ છે, ક્ષણ-કાર્ય જેનું એવું યતિપણુ છે, જે મોક્ષ જન્મ, મરણ, અને જરા વગેરે સંસારના વિકારોથી રહિત છે, તેમ વળી તે પરમાનંદરૂપ છે, એટલે સર્વ ઉપમાઓથી અતીત અર્થાત્ નિરૂપમ એવા આનંદ સ્વભાવ વાળું છે અહિં જ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમા છે, તે યતિપણુ કદથી કરી શકાય તેવું હોય તેમા આશ્ચર્ય નથી ઠારણુ કે, અત્યંત મહોદયવાળા વિદ્યા, મત્ર, અને ઔષધ વગેરે સાધનોનું આ લોકમા દુષ્કરપણુ દેખવામા આવે છે, તો મોક્ષને આપનારા યતિપણુમા દુષ્કરપણુ કેમ ન હોય ? ૨

ત્યારે એવું દુષ્કર યતિપણુ શી રીતે પાળી શકાય ? તે શકાના સમાધાનમા કહે છે

भवस्वरूपविज्ञानात्तद्विरागाच्च तत्तत् ।

अपमर्गानुरागाच्च स्यादेतन्नान्यथा क्वचित् ॥

મૂલાર્થ—સંસારના સ્વરૂપનું જાણપણુ થવાથી, ને સંસાર ઉપર યથાર્થ વૈરાગ્ય થવાથી અને મોક્ષ તરફ અનુરાગ થવાથી એ યતિપણુ પાળી શકાય છે, તે શિવાય ક્યારે પણ પાળી શકાતું નથી.

વિશેષાર્થ—સંસારનું સ્વરૂપ કે જે ઈદ્રજાળ, મૃગતૃષ્ણિકા (ઝાંઝવાના જાળ) ગધર્વનગર અને સ્વપ્નાદિતના જેવું છે, તેના વિજ્ઞાનથી એટલે શાસ્ત્રરૂપ લોચનવડે પ્રથમ જોવાથી, તે પછી તેની તરફ વિરાગ કરનાથી એટલે તપેલા લોહને વિષે પગ મુકવાથી જેવો ઉદ્વેગ થાય તે ન્યાયવડે સંસારના સ્વરૂપને તત્ત્વથી એટલે નિષ્કપટ વૃત્તિથી જોઈ ઉત્પન્ન થયેલા વૈરાગ્યથી અહિં જ શબ્દ બીજા હેતુના સમુચ્ચય અર્થમા છે તેમ વળી, અપવર્ગ એટલે પરમપદની સ્પૃહાની અધિકતાથી અહિં જ શબ્દ પ્રથમના અર્થમા

છે. યતિપણું પાળી શકાય છે, તે શિવાય બીજે પ્રકારે કોઈ ક્ષેત્રમાં કે કોઈ કાળમાં યતિપણું પાળી શકાતું નથી; કારણ કે, સમ્યક્ ઉપાય વિના ઉપેયનો (જે યતિપણું તેનો) કદાચિત અભાવ થઈ જાય છે.

इत्युक्तो यतिःअधुनाऽस्य धर्ममनुवर्णयिष्यामः यतिधर्मो द्विविधः सापेक्षयतिधर्मो निरपेक्षयतिधर्मश्चेति ॥ १ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે યતિનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે એ યતિના ધર્મને કહીએ છીએ. યતિધર્મ એ પ્રકારનો છે. ૧ સાપેક્ષયતિધર્મ અને ૨ નિરપેક્ષયતિધર્મ. ૧

विशेषार्थ—એ મૂલ સૂત્રનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ જે ગુરૂ તથા ગચ્છ વગેરેની સહાયની અપેક્ષા રાખી દીક્ષા પાળે તે સાપેક્ષયતિ કહેવાય છે. અને જે તેની અપેક્ષા ન રાખે તે નિરપેક્ષયતિ કહેવાય છે. તેવા જાને યતિઓનો ધર્મ અનુક્રમે કરીને ગચ્છમાં નિવાસ કરવારૂપ અને જિનકલ્પાદિ લક્ષણવાળો છે, એટલે ગચ્છવાસ એ સાપેક્ષ અને જિનકલ્પાદિ એ નિરપેક્ષ યતિધર્મ કહેવાય છે. ૧

तत्र सापेक्षयतिधर्म इति ॥ २ ॥

મૂલાર્થ—તેમાં સાપેક્ષ યતિધર્મ કહે છે. ૨

विशेषार्थ—તેમાં એટલે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એ જાને ધર્મમાં સાપેક્ષયતિધર્મને કહે છે. ૨

यथा गुर्वन्तेवासितेति ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—ગુરૂની પાસે શિષ્યભાવે યાવજીવિત વર્તીલું. ૩

विशेषार्थ—ગુરૂ એટલે દીક્ષા આપનાર આચાર્યનો શિષ્યભાવ જીવતાં સુધી રાખવો. કારણ કે, ગુરૂના શિષ્ય થઈને રહેવામાં મોટું ફળ છે, તેને માટે કહ્યું છે કે,—

નાળમ્સ હોઈ ભાગી ચિરચરઓ દસણે ચરિત્તે ય ॥

ધણ્ણા આવઠ્ઠાણ ગુરુકુલગાસ ન મુઘ્ઘન્તિ ॥ ૧ ॥

“ જે પુરૂષો યાવજ્જીવિત ગુરુકુળમા વાસને છોડતા નથી, તે ધન્ય પુરૂષો જ્ઞાનના ભાગી અને દર્શન તથા આરિત્રને વિષે અત્યંત સ્થિર થાય છે ૧

તથા તન્મુક્તિર્બહુમાનાવિતિ ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ—ગુરુને વિષે ભક્તિ તથા બહુમાન કરવું . ૪

વિશેષાર્થ—તે ગુરુને વિષે ભક્તિ કરવી એટલે અન્નપાન વગેરે તેમને નિવેદન કરવા-લાવી આપવા, તેમજ પગ ધોવા વગેરેથી સેવા કરવી તેમનું બહુમાન કરવું એટલે હૃદયથી તેમની ઉપર પ્રેમ રાખવો ૪

તથા સદાઽઙ્ગાકરણમિતિ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—નિરંતર ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવું . ૫

વિશેષાર્થ—મદા એટલે સર્વકાળ રાત્રિ અને દિવસે ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા અર્થની આજ્ઞા પાળવી ૫

તથા ત્રિધિના પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—વિધિએ કરીને પ્રવર્તવું . ૬

વિશેષાર્થ—વિધિ એટલે શાસ્ત્રોક્ત પ્રકાર તે વડે પ્રવૃત્તિ કરવી એટલે પડિલેહણા, પ્રમાર્જના, ગોચરી વગેરે સાધુના આચારમા પ્રવર્તવું ૬

તથા આત્માનુગ્રહચિન્તનમિતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—ગુરુ કોઈ કામની આજ્ઞા કરે તો પોતાના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો એમ ચિંતવવું ૭

વિશેષાર્થ—કોઈ બાળત ગુરુ આજ્ઞા કરે તો ગુરુએ પોતાના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો ઉપકાર કર્યો, એમ ચિંતવવું જેમકે,

“ ધન્યસ્યોપરિ નિપતત્યહિતપ્રમાચરણવર્મેનિર્વાપી ॥

ગુરુવદનમલયનિમૃતો વચનરસશ્રવણસ્પર્શઃ ॥ ૧ ॥

“ અહિત આચરણ રૂપ (અશ્રેયકારી આચરણ રૂપ) ધામને શાંત કરનારો અને ગુરુના મુખ રૂપી મલય પર્વતમાંથી નીકળેલો વચનરસરૂપી અંદનનો સ્પર્શ ધન્યપુરુષની ઉપરજ પડે છે, જોમ ગુરુ મહારાજના ઉપકારનું વિચારવું. ૧-૭.

તથા વ્રતપરિણામરઘ્વંતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—વ્રતના પરિણામનું રક્ષણ કરવું. ૮

વિશેષાર્થ—આરિત્રરૂપ વ્રતના પરિણામનું રક્ષણ કરવું એટલે સ્વભાવથી વ્રતને બાધા કરનારા તે તે ઉપસર્ગ પરિપક્વ વગેરે આવતાં ચિંતામણિ, મોટી આપથી વગેરે રક્ષણ કરવાના દૃષ્ટાંતે કરી તે આરિત્ર પરિણામનું પાલન કરવું. ૮

તથા આરમ્ભત્યાગ ઇતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—આરંભનો ત્યાગ કરવો. ૯

વિશેષાર્થ—આરંભ એટલે છછવનિકાયનું ઉપમર્દન તેનો ત્યાગ કરવો. ૯

તે આરંભના ત્યાગનો ઉપાય કહે છે—

પૃથિવ્યાયસંઘટ્ટનમિતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—પૃથ્વીકાયાદિ જીવોનો સંઘટ્ટો ન કરવો ૧૩

વિશેષાર્થ—પૃથ્વી વિગેરે છ જીવનિકાયનો અસંઘટ્ટન એટલે અસ્પર્શ અર્થાત્ પૃથ્વીકાયાદિ જીવોનું મર્દન ન કરવું. ઉપલક્ષણથી તે પૃથ્વીકાયાદિ જીવોને અતિશય અથવા થોડા પરિતાપ, વિરાધના તથા નીચે નાંખવા ઇત્યાદિકનો પરિહાર કરવો. ૧૦

તથા ત્રિવેર્યાશુદ્ધિઃ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—ત્રણ પ્રકારે ઇર્યાશુદ્ધિ કરવી. ૧૧

વિશેષાર્થ—ત્રણ પ્રકારે એટલે ઉચે, નીચે અને તિરછુ -એ ત્રણ દિશાઓની અપેક્ષાએ ત્રણ પ્રકારના ગમનની શુદ્ધિ કરવી એટલે યુગ (જુ સરા) પ્રમાણે લાખીદષ્ટિ કરી ગમનકરવારૂપ ઇર્થા સમિતિ પાળવી ૧૧

તથા મિત્તામોજનમિતિ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—લિક્ષા માગી ભોજન કરવું . ૧૨

વિશેષાર્થ—અહિ લિક્ષા ત્રણ પ્રકારની છે ૧ સર્વસ પત્કરી, ૨ પૌરુષધ્ની, અને વૃત્તિલિક્ષા તેના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે—

“ યતિર્વ્યાનાદિયુક્તો યો, ગુર્વાજાયા વ્યવસ્થિત ।

સદાઽનારમ્મિણમ્તમ્ય, સર્વસપત્કરી મતા ॥ ૧ ॥

વૃદ્ધાઘર્થમસન્નસ્ય, ભ્રમરોપમયાઽટતઃ ।

ગૃહિદેહોપકારાય, વિહિતેતિ શુભાશયાત્ ॥ ૨ ॥

પ્રવ્રજ્યા પ્રતિપન્નો યસ્તદિરોષેન વર્ત્તતે ।

અસદારમ્મિણમ્તમ્ય, પૌરુષધ્ની પ્રકીર્તિતા ॥ ૨ ॥

નિઃસ્વાન્ધપદ્મવો યે તુ, ન શક્તા વૈ ક્રિયાન્તરે ।

મિલ્કામટન્તિવૃત્ત્યર્થે વૃત્તિમિલ્કેયમુચ્યતે ॥ ૪ ॥

“ જે યતિ ધ્યાનાદિકથી યુક્ત, શુદ્ધની આશામા રહેનાર અને સદા આરભ રહિત છે, તેને સર્વસ પત્કરી, નામે લિક્ષા હોય છે ૧

વૃદ્ધાદિકને માટે લભરાની જેમ અસગપણે અટનકરનાર સાધુને શુભ આશયથી ગૃહસ્થનો તથા દેહનો ઉપકાર કરવા માટે લિક્ષા કરની એ સર્વસ પત્કરી લિક્ષા કહેલી છે ૨

જે પુરુષ દીક્ષાને પ્રાપ્ત થયો છે અને તે દીક્ષાથી વિરૂદ્ધ વર્તે છે, તેવા અસત્આરભ કરનાર પુરુષને પૌરુષધ્ની નામની લિક્ષા હોય છે ૩

જે પુરુષો નિર્ધન, અધ અને પાગળા હોવાથી બીજી ક્રિયા

કરવાને અશક્ત થતાં પોતાની આજીવિકાને અર્થે ।ભક્ષા કરે છે, તે વૃત્તિભિક્ષા કહેવાય છે. ૪

આ ત્રણ પ્રકારની ભિક્ષાઓમાંથી કેવી ભિક્ષા ગ્રહણ કરવી ? તેમાં અહિં પ્રસ્તાવ ઉપરથી જણાય છે કે, સર્વસંપત્તરી ભિક્ષા કરવી, તેવી ભિક્ષાએ કરી પિંડ ઉપાર્જન કરી ભોજન કરવું. ૧૨

તથા આઘાતાદદષ્ટિરિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—જે સ્થાનમાં જીવહિંસા થતી હોય ઇત્યાદિક સ્થાનને વિષે દષ્ટિ ન કરવી. ૧૩.

વિશેષાર્થ—જેમાં જીવનો આઘાત-હિંસા થાય તે આઘાત-સ્થાન-એટલે કસાઈ વગેરેના સ્થાન આદિ શબ્દથી જુગારી લોકો તથા લુચ્ચાલોકો વગેરે બધા પ્રમાદસ્થાનોનું ગ્રહણ કરવું તે આઘાત વગેરે સ્થાનોનું અવલોકન ન કરવું. કારણ કે, તેના અવલોકન કરવાથી અનાદિકાળથી સંસારના અભ્યાસને લઈને પ્રમાદ વગેરેથી તેમાં કૌતુકથી કોપાદિ દોષ લાગવાનો પ્રસંગ આવે છે. ૧૩

તથા તત્કથાઽશ્રવણમિતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—તે આઘાત વગેરેના સ્થાનની વાત પણ ન સાંભળવી. ૧૪

વિશેષાર્થ—તે આઘાત વગેરેની કથા કોઈ બીજાએ કહેતા હોય તે સાંભળવી નહીં. તે સાંભળવાથી પૂર્વની જેમ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪

તથા અરક્તદ્વિષ્ટેતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો. ૧૫

વિશેષાર્થ—સર્વ ઠેકાણે એટલે પ્રિય કરનારની ઉપર રાગ રહિત અને તેનાથી બીજા એટલે અપ્રિય કરનારની ઉપર દ્વેષ રહિત થવું, તને માટે કહ્યું છે કે—

“ રાગદ્વેષૌ યદિ સ્યાતાં, તપસા કિં પ્રયોજનમ્ ” ।

“જે રાગાદિક હોય તો પછી તપ કરવાનું શું પ્રયોજન* છે ?” ૧૮.

* મતલબ કે રાગ દ્વેષ ટાળવા માટે તપ કરવો યોગ્ય છે.

તથા ગ્લાનાદિપ્રતિપચિરિતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—ગ્લાનાદિકની સેવા કરવી. ૧૬.

વિશેષાર્થ—ગ્લાન એટલે જ્વરાદિ રોગથી પીડિત આદિ શબ્દથી બાળક, વૃદ્ધ, બહુચુત, મીઝમાન વગેરેનું શરૂ કરવું, તેમની પ્રતિપત્તિ કરવી એટલે યોગ્ય અન્ન પાન વગેરે આપવા ઉપ વૈયાવચ્ચ કરવું, કારણ કે, તેમ કરવાથી મોટું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને માટે શાસ્ત્રમા ઠહુ છે કે,—

“ પઢિભગસ્ત મયસ્ત વ નાસદ્ ચરણ સુખ અગુણણાપ ।

નો વૈયાવચ્ચકય સુદોદય નાસદ્ કમ્મ ” ॥ ૧ ॥

તથા —

“ જહ મમરમહુઅરિગણા નિવયતિ કુસુમિયમ્મિ વણસદે ।

હય હોદ્ નિવહયઠ્ઠવ ગલણ્ણે કહયવજ્ઞદેણ ॥ ૨ ॥ ૧૬

“ ચારિત્રના પરિણામથી બ્રહ્મ થયેલા અને મૃત્યુ પામેલા પુરુષનું ચારિત્ર નાશ પામે છે, અને ગણ્યાવિનાનું શાસ્ત્ર નાશ પામે છે, પણ શુભ ઉદયવાળું વૈયાવચ્ચ કરવાથી થયેલું શુભ કર્મ નાશ પામતું નથી ” ૧

તેમ વળી --જેમ ભમરા અને ભમરીઓનો સમૂહ પુષ્પવાળા વનના ખડ ઉપર આવી પડે છે, તેમ પુરુષોએ એ ગ્લાન વગેરેનું નિષ્કપટ વૈયાવચ્ચ કરવાને આવી પડવું, એટલે ગ્લાનાદિકનું વૈયાવચ્ચ આદર સહિત કરવું ૨૧૬

તથા પરોદ્રેગાહેતુતેતિ ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—પરને ઉદ્દેગ થવાનું કારણ ન થવું. ૧૭

વિશેષાર્થ—પર એટલે પોતાથી બીજા, પોતાના પક્ષના તથા પરપક્ષના ગૃહસ્થ તથા પાખડી લોકોને ઉદ્દેગ થવાનું કારણ ન થવું ૨૦ તેને માટે શાસ્ત્રમા કહેલું છે—

ધમ્મત્થમુજ્જણં સવ્વસાપત્તિયં ન કાયવ્વં ।

इय संजमोऽवि सेओ एत्थ य भयवं उदाहरणं ॥ १ ॥

સો તાવસાસમાઓ તેસિં અપ્પત્તિયં મુણેઊણં ।

परमं अवोहिवीअं तओ गओ हंतऽकालेवि ॥ २ ॥

इय अन्नेणऽवि सम्मं सक्कं अप्पत्तियं सइ जणस्स ।

नियमा परिहरियव्वं इयरम्मि सतत्तच्चिंताउत्ति ॥ ४ ॥

“ ધર્મને અર્થે ઉદ્ધમવંત થયેલા પુરૂષે સર્વને અપ્રીતિ થાય તેવું ન કરવું. એવી રીતે પરની અપ્રીતિનો પરિહાર કરવાથી સંયમનું શ્રેયપણું જાણવું. એ વિષે શ્રી મહાવીર સ્વામીનું દષ્ટાંત છે. ૧

. જેમ મહાવીર સ્વામી કોઈ પાપાંડી તાપસના આશ્રમથી તેમની અપ્રીતિ જાણીને તેમનું પરમ અગ્રાધિનું ખીજ સમકિત દર્શનના અભાવનું કારણ જાણીને સાધુને વિહાર કરવાના કાલવિના પણ એટલે વર્ષાકાલમાં પણ તે તાપસના આશ્રમથી નિશ્ચય ચાલી નિકળ્યા હતા. ૨

એમ સંયમના અર્થી એવા સાધુએ પણ લાવશુદ્ધિ થવાને કારણે લોકને અપ્રીતિ થવાનું કારણરૂપ અને જેનો ત્યાગ કરવા સમર્થ થઈ શકાય તેવા સ્થાનનો પરિહાર કરવો અને જે તે અપ્રીતિકારક સ્થાનનો પરિહાર અશક્ય હોય તો પોતાના અપરાધનો વિચાર કરવો. ૩

“ ममैवायं दोषो यदपरमवे नार्जितमहो,

शुभं यस्माल्लोको भवति मयि कुप्रीतिहृदयः ;

अपापस्यैवं मे कथमपरथा मत्सरमयं,

जनो याति स्वार्थं प्रतिविमुखतामेत्यसहसा ” ॥ ૧ ॥ ૧૭

જ્યારે અશક્ય પ્રતીકારવાળું અપ્રીતિનું સ્થાન હોય ત્યારે પોતાના અપરાધનો વિચાર કરવો જેમકે—

“ અહો એ મારોજ દોષ છે કે મેં પરલવને વિષે પુણ્ય ઉપાર્જન ન કર્યું, જેથી લોકોના હૃદયમાં મારે માટે અપ્રીતિ ઉત્પન્ન

થાય છે અન્યથા જો હું અપાપી હોત તો એ લોહો પોતાના સ્વાર્થ પ્રત્યે વિમુખ થઈ એટલે પોતાનું કામ મુકી સત્વર શા માટે મારી ઉપર મત્સર રાખે ? ૧૭

એજ વાત જણાવે છે—,

ભાવતઃ પ્રયત્ન इति ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—ભાવથી પ્રયત્ન કરવો એટલે વચન અને કાયાથી અપ્રીતિ થવાનું કારણ ન ટાળી શકાય તો મનથી ટાળવું. ૧૮

વિશેષાર્થ—ચિત્તના પરિણામ રૂપ ભાવથી પ્રયત્ન કરવો એટલે ખીજાને ઉદ્વેગ-અપ્રીતિ થવાનું કારણ ન બનવામા પ્રયત્ન-ઉદ્યમ કરવો

અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે, કોઈ પ્રકારે તેવી વિષમ અડચણ આવે તો કાયાથી અથવા વચનથી ખીજાના ઉદ્વેગ—અપ્રીતિના કારણનો પરિહાર ન થઈ શકે તો મનના રૂચિરૂપ ભાવથી ખીજાના ઉદ્વેગનો પરિહાર કરવાને યત્ન કરવો કારણકે, ભાવ એ ફક્ત પ્રત્યે સત્ય કારણરૂપ બને છે, એટલે શુભાશુભ ફલ થવું, એ ભાવને આધીન છે તેને માટે શાસ્ત્રમા કહેલું છે

“ ભમિસધે ફલ મિજમનુષ્ઠાને સમેડપે હિ ।

પરમોડતઃ સ એવેદ વારીવ કૃપિકર્મેણિ ” ॥ ૧ ॥ ૧૮

“ સ સારી અથવા દેવસ્થાન ઇત્યાદિ સ બધી આચરણ (અનુક્રાન) સરખું હોય છતા આશય-ભાવને લઈને ફલ જુદું થાય છે એટલે જેવો ભાવ તેવું ફલ થાય છે જેમ ખેતીના કામમા જલ લોકરૂઢિએ મુખ્ય કારણ છે, તેવીરીતે હૃદયના ભાવથી સરખા આચરણમા (અનુક્રાનમા) પણ ફલમા ભેદ પડે છે, જેથી ભાવ છે તે પ્રધાન કારણ છે ” ૧ ૧૮

તથા અશક્યે ગહિશ્ચાર इति ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—અશક્ય અનુષ્ઠાનનો આરંભ કરવો નહિ. ૧૯

વિશેષાર્થ—અશક્ય એટલે કોઈ વિશુષ્ટપણાથી (દ્રવ્ય, દેત્ર, કાલ, ભાવના પ્રતિકૂલપણાથી) કોઈ જાતના તપ વગેરેનું આચરણ કરી શકાય, તેવું ન લાગે તો તેનો આરંભ ન કરવો અર્થાત્ અશક્યનો આરંભ ન કરવો કારણકે, અશક્યના આરંભનું ફલ કલેશરૂપજ થાય છે, તેથી તે સાધ્યની સિદ્ધિનું અંગપણું નથી એટલે સાધ્યની સિદ્ધિનું કારણ નથી. ૧૯

તથા અસ્થાનાભાષણમિતિ ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—ન બોલવાની જગ્યોએ બોલવું નહીં. ૨૦

વિશેષાર્થ—અસ્થાન એટલે બોલવાના ઉપયોગના અયોગ્યપણાથી અપ્રસ્તાવ, અર્થાત્ ન બોલાય તેવા પ્રસંગમાં બોલવું નહીં. એટલે કોઈ કાર્ય વિષે કહેવું નહીં, એવી રીતે થવાથી સાધુને ભાષાસમિતિપણાની શુદ્ધિ થાય છે. ૨૦

તથા સ્વલિતપ્રતિપત્તિરિતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—સ્ખલના થઈ હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. ૨૧

વિવેચન—કોઈપણ તેવા પ્રમાદના દોષથી સ્ખલના થઈ હોય, એટલે મૂલ શુણ્ઠિ કોઈ આચારમાં વિરાધના રૂપ ભુલ થઈ હોય તો તેને પોતાની મેળે અથવા કોઈની પ્રેરણાથી થયેલા દોષને કબુલ કરી શાસ્ત્રમાં કહેલા પ્રાયશ્ચિત્તનો અંગીકાર કરવો. કારણકે, સ્ખલના થાય તે કાળે જો દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત-આલોચણ ન કરવામાં આવે તો તે દોષોનો અનંત અને દારૂણ પરિણામ આવે છે, તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે.

“ ઉપ્પણા માયા અણુમગ્ગો નિહંતન્વા

માલોઅણ નિંદણ ગરહણાહિ ન પુણો વિધીયંતિ ।

અણાગારં પરં કમ્મ નેવ ગૂહે નિણ્હવે ।

સુરૂસયાવિયદ્ધમાવે અસંસત્તે જિહંદિય ” ॥ ૧ ॥ ૨૧

“ ઉત્પન્ન થયેલ માયા એટલે પ્રમાદ દોષથી ઉત્પન્ન થયેલ મૂલશુભ્રાદિકની વિરાધનારૂપ સ્ખલના તેને આલોચણા નિદા, ગર્હ-ણાએ કરીને ફરી તે માયા ન કરવાથી એ માયાને તત્કાલ હણવી એટલે સ્ખલિતની તત્કાળ પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ શુદ્ધિ કરવી ”

જેની મલિન શુદ્ધિ નથી અને જેનો ભાવ સુદર છે એવો અને વિષમાદિકને નહીં બધાએલો અને જિતેન્દ્રિય એવો પુરૂષ અનાચાર-પાપકર્મને કદાચિત્ત સેવીને શુરૂપાસે તત્કાળ આલોચણા કરે પરંતુ તે પાપને ગોપવે નહીં અને ઝાળવે પણ નહીં ” ૧ ૨૧

તથા પારુષ્યપરિત્યાગ इति ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ—કઠોરપણાનો ત્યાગ કરવો. ૨૨

વિશેષાર્થ—પારુષ્ય એટલે તીવ્ર ક્રોધ કપાયના ઉદય વિશેષથી થયો જે કઠોરભાવ તે છે લક્ષણ જેનું એવું જે તથા પ્રકારના ભાષણાદિક કહેતા પોતાના અને બીજાના પક્ષ લઈ તે માથે અથો ગ્યતાના કારણરૂપ એવા તેવી જાતના ભાષણ (આકરાશપણ) કરવા વગેરે તેનો ત્યાગ કરવો કારણકે, સર્વ સિદ્ધિઓનું મૂલ અકઠોરતારૂપ વિશ્વાસ હોય છે કહ્યું છે કે—

“ સિદ્ધેર્વિશ્વાસિતામૂલ યદ્યપતયો ગજાઃ ।

સિંહો મૃગાધિપત્યેડપિ ન મૃગૈરનુગમ્યતે ” ॥ ૧ ॥

વિશ્વાસીપણ એ સિદ્ધિનું મૂલ છે જેમકે હાથીઓ યૂથપતિ થઈને ફરે છે કારણકે, તેમની ઉપર મૃગાદિકનો વિશ્વાસ છે કે, એ મારશે નહીં અને મિહને મૃગોનું અધિપતિપણ છે તે મૃગેદ્રના નામથી ઝાળખાય છે, તોપણ મૃગલાઓ તેની પાછળ ફરતા નથી, કારણકે, ફર હોવાથી તેઓ તેની પર વિશ્વાસ રાખતા નથી ” ૧ ૨૨

તથા सर्वत्रापिशुनतोति ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ—સ્વપક્ષ અને પરપક્ષને વિષે પિશુનતા ન કરવી ૨૩

વિશેષાર્થ—સર્વત્ર એટલે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષને વિષે પિતૃ-
નતા ન કરવી એટલે પરોક્ષપણે દોષને ગ્રહણ ન કરવા અર્થાત્
ચાડી-ચુગલી ન કરવી. કારણકે, પરદોષ ગ્રહણ કરવાથી પોતાનો
આત્માજ દોષવાન થાય છે. તેને માટે કહ્યું છે કે:—

“ લોઓ પરસ્સ દોસે હત્યાહર્તિય ગુણે ય ગિહંતો ।

અપ્પાણમપ્પણચ્ચિય કુણહ સદોસં ચ સગુણં ચ ” ॥ ૧ ॥ ૨૩

“લોક પારકા દોષને પોતાને હાથે ગ્રહણ કરે તો તે પોતાને હાથે
પોતાના આત્માને દોષવાલો કરે છે. અને પોતાની મેળે પોતાને
હાથે પારકા ગુણ ગ્રહણ કરે તો તે પોતાના આત્માને ગુણવાલો
કરે છે ” ૧ ૨૩

તથા વિકથાવર્જનમિતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—વિકથાનો ત્યાગ કરવો. ૨૪.

વિશેષાર્થ—સ્ત્રી કથા, લોજનકથા, દેશ કથા અને રાજ-
કથા એ વિકથા કહેવાય છે. જે સ્વભાવથીજ અકુશલ અંતઃકરણને
પ્રગટ થવાનું કારણરૂપ છે, તેમનો ત્યાગ કરવો. એવી કથાઓ કર-
વાથી જેમ ઉન્નવલ સ્ફટિકમણિમાં કાલા, લીલા, વગેરે રંગની
ઉપાધિથી કાલાપણું અને લીલાપણું થાય છે, તેમ આત્મા તેવી
કથાઓ કહેતો સતો સ્ત્રી વગેરેની ચેષ્ટાઓની સદૃશતાને પામે છે,
એટલે સ્ત્રી આદિ ભાવમાં તન્મયપણું પામે છે. ૨૪

તથા ઉપયોગપ્રધાનતેતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—ઉપયોગની પ્રધાનતા કરવી. ૨૫

વિશેષાર્થ—સર્વ કાર્યને વિષે ઉપયોગનીજ પ્રધાનતા કરવી.
કારણકે, ઉપયોગ રહિત અનુધાનને દ્રવ્ય અનુધાનપણું છે અને
‘ અનુપયોગ દ્રવ્ય છે ’ એવું અનુયોગદ્વાર સૂત્રનું વચન છે. ૨૫.

તથા નિશ્ચિતહિતોક્તિરિતિ ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—નિશ્ચય કરેલું હિતવચન બોલવું. ૨૬

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

본인 및 가족의 건강을 위하여

“ નિરાકરિણ્યુર્યદિ નોપલમ્યતે, ભવિષ્યતિ ક્ષાન્તિરનાશ્રયા કથમ્ ।
યદાશ્રયાત્ક્ષાન્તિફલં મયાપ્યતે, સ સત્કૃતિં કર્મ ચ નામ નાર્હતિ ॥ ૧ ॥ ૨૮

જો કોઈ પુરૂષ અપમાનનો કરનાર પ્રાપ્ત ન થાય તો આશ્રય વિનાની ક્ષમા કેવી રીતે રાખવી ? ક્ષમા રાખવાની કોઈપણ જગ્યાએ જોઈએ, માટે એ પુરૂષે મારું અપમાન કર્યું, તે ઠીક થયું કે જેના આશ્રયથી મને ક્ષમા રાખવાનું ફલ મલશે, અને તે અપમાન કરનાર પુરૂષ સત્કાર અને કર્મને યોગ્ય નિશ્ચય નહીં થાય એટલે આલોકમાં એનો સત્કાર કોઈ નહીં કરે અને પરલોકમાં એનું સત્કર્મ પણ નહીં ગણાય માટે એની શી ગતિ થશે, એમ વિચારી એની ઉપર અનુગ્રહ બુદ્ધિ કરવી. ૨૮

તથા અમિનિવેશત્યાગ इति ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—મિથ્યા આગ્રહનો ત્યાગ કરવો. ૨૯

વિશેષાર્થ—મિથ્યા આગ્રહ એટલે કોઈ પ્રકારની પોતાની મૂલ કોઈ ગીતાર્થ પુરૂષથી પણ ન સમજાવી શકવાપણાને લઈને તેનું મૂલ ખીજ ખોટો આગ્રહ તેનો સર્વ કર્મમાં ત્યાગ કરવો. ૨૯

તથા અનુચિતાગ્રહણમિતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—અયોગ્યનું ગ્રહણ કરવું નહીં. ૩૦

વિશેષાર્થ—અયોગ્ય એટલે સાધુજનના આચારને બાધ કરનાર હોવાથી અનુચિત એવા અશુદ્ધ આહાર, શય્યા અને વસ્ત્રાદિક વગેરે ધર્મના ઉપકરણનો ત્યાગ કરવો. તેમજ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નહીં તેવા બાલ, વૃદ્ધ તથા નપુંસક વગેરેને દીક્ષા આપવી નહીં. તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—

પિંડં સિજ્ઞં ચ વત્થં ચ ચઉત્થં પાયમેવ ચ ।

અકપ્પિયં ન ઇચ્છિજ્ઞા પઢિગાહિજ્ઞ કપ્પિયં ॥ ૧ ॥

અટ્ટારસપુરિસેસું વીસં ઇત્થીસુ દસ નપુંસેસુ ।

પચ્ચાવણા અજરિહા પન્નત્તા વીયરાગેહિં ॥ ૨ ॥

“ પિઠ, શમ્યા, વસ્ત્ર અને ચોથુ પાત્ર એ સર્વ અકલ્પિત હોય તેને ગ્રહણ ન કરે અને તે પોતાને કંઈપણ તેણે હોય તો તે તેમથી જોડણી ઘટે તેટલું ગ્રહણ કરે ૧

પુરૂષને વિષે અઢાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષાને યોગ્ય નથી, અને સ્ત્રીઓને વિષે વીશ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દીક્ષાને યોગ્ય નથી અને નપુ-સકને વિષે દસ પ્રકારના નપુ સક દીક્ષાને યોગ્ય નથી—એમ વીતરાગ પ્રભુએ કહેલું છે ૨ ”

૧ બાલક, ૨ વૃદ્ધ, ૩ નપુસક, ૪ કંઢીળ, ૫ જડ, ૬ રોગી, ૭ ચોર, ૮ ગાળનો અપકાર કરનાર, ૯ ઉન્મત્ત, ૧૦ આધલો, ૧૧ દાસ, ૧૨ કુષ્ઠી, ૧૩ મૂઢ, ૧૪ કરજદાર, ૧૫ ભાતિકર્મ, અને ગરી રથી દૂષિત, ૧૬ કાણ પણ સ્વાર્થથી બધાએલો, ૧૭ અમુક દ્રવ્યના ઠરાવથી રાખેલો આકર, અને ૧૮ માતાપિતાદિકની રજા વગર આવનાર—એ અઢાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી

૧ બાલ—એટલે બાળક જન્મથી આઠ વર્ષ સુધી બાલક કહેવાય છે, તેવો બાલક દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી કારણ કે, આઠ વર્ષની અંદર વર્તનાર પુરૂષ બાલસ્વભાવને લઈને દેશથી અથવા મર્વથી વિરતિ પામવાને અધિકારી નથી તે વિષે પ્રવચન સારોદ્ધારમા આ પ્રમાણે લખેલું છે—

“ ણ્ણસિ વયપમાણ અદ્દસમાઠસિ વીયરાગેહિં ।

મણિય જહગ્ગ સલુ ” ઇતિ ।

અર્થ—દીક્ષા લેનાર પુરૂષોના વયનું પ્રમાણ ત્રી વીતરાગ પ્રભુએ જન્યપણે નિશ્ચય આઠ વર્ષનું કહેલું છે, પણ આઠ વર્ષની અંદરનો પુરૂષ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી.

નિશીય ચ્હિંમા પણ કદુ છે કે—

“ આદેમેજ વા ગન્મદ્દમમ્મ દિરક્કતિ ” ॥

“ અથવા ગર્ભથી આઠમા વર્ષવાળાને માતાપિતાદિકની આજ્ઞાથી દીક્ષા આપવી પણ એથી ઓછા વર્ષવાળાને દીક્ષા ન

આપવી.” અહીં કોઈ શંકા કરે કે, ભગવાન્ વજ્રસ્વામીને એવો નિયમ રહ્યો નથી. તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, ‘ ભગવાન્ વજ્રસ્વામી છ માસના હતા, ત્યારે તેમણે ભાવથી સર્વ સાવધ વિરતિનો અંગીકાર કર્યો હતો, એમ સાંભળવામાં આવે છે. તે સૂત્ર આ પ્રમાણે છે.

“ છમ્માસિયં છસુજયં માઝ્ઞ સમન્નિયં વંદે ”

“ છ માસના અને છ જીવ નિકાયની રક્ષા કરતા અને માતાએ અર્પણ કરેલા અથવા માતાએ સહિત એવા વજ્રસ્વામીને હું વંદના કરું છું.”

આ વાત એવીજ રીતે સત્ય ઠરે છે. ભગવાન્ વજ્રસ્વામીને એવી રીતે ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ એ આશ્ચર્ય છે, અને એવી વાત કોઈ કાળેજ બને છે; એથી કરીને આ સ્થાને વ્યભિચારદોષ આવ્યો, એમ જાણવું નહીં.

પંચવસ્તુ નામના ગ્રંથમાં તે વિષે કહેલું છે.

“ તદ્ધો પરિહવલેત્તં ન ચરણભાવો વિ પાયમેણ્ણિં

આહચ્ચ ભાવકહગં સુત્તં પુણ હોઈ નાયવ્વં ” ॥ ૧ ॥

“ તે આઠ વર્ષની અંદર વર્ત્તનાર મનુષ્ય પરાભવનું ક્ષેત્ર થાય છે, એટલે લોક તેને બાળક જાણી તેનો પરાભવ કરે છે. તેમ વળી આઠ વર્ષની અંદરના માણસને ચારિત્રના પરિણામ હોઈ શકે નહીં અને વજ્રસ્વામીને માટે જે સૂત્ર છે, તે કાદાચિત્ક ભાવને જણાવે છે. એટલે એવો બનાવ કોઈ વખતજ બને છે. સદાકાલ બનતો નથી એમ સૂચવે છે.

તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આઠ વર્ષથી ઓછી વયના બાળકને દીક્ષા આપવી યોગ્ય નથી. વળી તેવા બાળકને દીક્ષા આપવાથી સંયમની વિરાધના થાય છે. બાળકને લોહાના ગોળાની ઉપમા આપેલી છે, જેમ લોહાનો ગોળો જ્યાં જ્યાં દડી જાય ત્યાં ત્યાં જાય છે, અને તેમાં તેનું અજ્ઞાનપણ છે, તેથી તેનાવડે ષડુ જીવ નિકાયનો વધ થઈ જાય છે. તેવી રીતે બાળસાધુ જ્યાં ત્યાં દોરાર્ધ

જાય છે, અને તેથી તેનાવડે ૫૬ જીવ નિકાયનો વધ થઈ જાય છે આથી લોકમા પણુ તેની નિદા થાય છે, માટે બાળકને દીક્ષારૂપ બદીખાનામા નાખવો નહીં સ્વચ્છદ ગમનરૂપ બાળકના સુખનો નાશ કરનારી દીક્ષા આપવાથી લોકોમા નિદા પણુ થાય છે, વળી માતા અને ધાત્રીઓને કરવા હાયક એવી બાળકોની પરિચર્યા જે મુનિઓ કરવા માટે તો તેમના સ્વાધ્યાયમા અતરાય (અતિમ દ પણુ) થાય તેથી અર્વથા બાળક દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી ૧

૨ વૃદ્ધ—મીતેર વર્ષથી અધિક વયવાળો માણસ વૃદ્ધ ઢહેવાય છે કેટલાએક માઠ વર્ષ ઉપરની વયવાળાને વૃદ્ધ કહે છે, કારણ કે સીતેર વર્ષ પહેલા પણુ ઇદ્રિયોની હાનિ થતી દેખાય છે, તેવા વૃદ્ધ પુરૂષને મયમ પાળવો મુશ્કેલ પડે છે તેને માટે શા સમા કહ્યું છે

“ ઉચાસણ સમીહદ વિણવ ન કરેડ ગવ્વમુવહદ ।

બુદ્ધો ન દિનિત્વવ્યો મદ્દ માબો વામુદેવેણ ” ॥ ૧ ॥

“ ઉંચા આમન ઉપર બેસવાની ઇચ્છા કરે, વિનય કરે નહીં અને ગર્વને ધારણ કરે, તેથી ઈદિ વામુદેવનો પુત્ર હોય તો પણુ વૃદ્ધને દીક્ષા આપવી નહી ” ૧

આ વાત મો વયના આયુધ્યને આશ્રીને કહેલી છે, અથવા જે ઠાણે જે ઉત્કૃષ્ટ આયુધ્ય ગણાતુ હોય તેના દશ ભાગ કરવા, તેમા આઠમો, નવમો અને દશમો જે ભાગ છે, તેમા રહેલા વૃદ્ધ ગણાય છે તેવા વૃદ્ધને દીક્ષા આપવી યોગ્ય નથી

૩ નપુમ્સક—સી અને પુરૂષ બનેનો અભિલાપી અને પુરૂષની આકૃતિ ધાગણ કરનાર તે નપુમ્સક કહેવાય છે તે બહુ દોષકારી હોવાથી દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે

કેટલાએક પુસ્તકમા “ વામે બુદ્ધે ય ચેરે ય ”

એવો પાઠ પણુ છે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, “ જાલ, વૃદ્ધ અને બીજા પણુ દીક્ષાને અયોગ્ય છે પરંતુ નિરપીચ વગેરે

સૂત્રોમાં તેવો પાઠ જોવામાં આવતો નથી. તેથી અમોએ એ પાઠની ઉપેક્ષા કરેલી છે. ૩

૪ કલીખ—એટલે સ્ત્રીઓની ભોગને માટે પ્રાર્થનાથી અથવા સ્ત્રીઓના અંગ—ઉપાંગ ઉઘાડા દેખી વા તેવી વિષયની વાર્તાઓ સાંભલી કામાતુર થનારો પુરૂષ, અર્થાત્ દર્શન તથા શ્રવણથી વિકારને સહન કરવાને અસમર્થ એવો પુરૂષાકૃતિ માણસ કલીખ કહેવાય છે. તેવો કલીખ પુરૂષ અતિશય વેદનાએ કરી પુરૂષવેદના ઉદયથી સ્ત્રીઓનું બલાત્કારે આલિંગનાદિ કરે છે. તેવા માણસને દીક્ષા આપવાથી શાસનનો ઉકાડ થાય છે, માટે તે દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે. ૪

૫ જડ—પુરૂષ ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ ભાષાજડ, ૨ શરીરજડ અને ૩ કરણજડ. તેમાં જે ભાષાજડ છે, તે ૧ જળમૂક, ૨ મન્મનમૂક અને ૩ એડમૂક એમ ત્રણ પ્રકારના છે. જેમ જળમાં ખુડયો હોય તે માણસ ખુડ ખુડ એવા બોળડા અક્ષર બોલે, તેવી રીતે બોલનારો માણસ જળમૂક કહેવાય છે. જે માણસની જીભ બોલતાં ખેંચાય એટલે જે સ્ખલના પામતો બોલે તે મન્મનમૂક કહેવાય છે. જે ઘેટાની જેમ અવ્યક્ત સમજાય નહીં તેવું બોલે તે એડમૂક કહેવાય છે. એ ત્રણ પ્રકારના ભાષાજડ સમજવા.

જે સ્થૂલ શરીરને લઈને માર્ગમાં ભિક્ષાટન કરવા ચાલવાને તથા વંદનાદિક કરવાને અશક્ત થાય તે શરીરજડ કહેવાય છે, જે ક્રિયાને વિષે જડ એટલે પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુષ્ણિ, પ્રતિકમણ, પડિલેહણ ઇત્યાદિ સંયમ પાળવાની ક્રિયાઓનો વારંવાર ઉપદેશ કરતાં છતાં પણ જડપણને લઈને જે ગ્રહણ કરવાને સમર્થ થતો નથી તે કરણજડ જાણવો. જે ભાષાજડ છે, તે જ્ઞાનને ધારણ કરવાને અશક્ત હોવાથી દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી. જે શરીરજડ છે તે માર્ગમાં વિહાર કરવાને તથા આહાર પ્રમુખ લાવવાને અસમર્થ છે, તેથી તે પણ દીક્ષાને લાયક નથી. વળી અતિજડના શરીરમાં અનેક જાતની મલિનતા થવાનો સંભવ છે. અને મલિનતાને લઈને સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓની હિંસા થવાનો પ્રસંગ આવ્યા કરે છે, તેથી સંયમની વિરાધના અને દોષ નિંદા થાય છે.

વળી મ્થુલ ગરીગ્વાગાને ઉર્ધ્વશ્ચામ ચડનાને લીધે સાપ, જલ, અગ્નિ ઇત્યાદિ મમીપ આવતા હોય તો તેનાથી સ્થૂવ શરીરને લીધે પરિભ્રમણ થાય નહીં એટલે શ્વાસ ચડવાને લીધે શીઘ્ર ગતિ થઇ ગકે નહીં, માટે એવા પુરૂષને દીક્ષા આપવી યોગ્ય નથી

તથા કરણજડ પણ સમિતિ તથા ગુપ્તિ આદિક તેને શીળબ્ધ હોય તોપણ તે ગ્રહણ ન કરી શકે માટે તે દીક્ષાને અયોગ્ય છે

૬ વ્યાધિવાળો—એટલે ભગદર, અતિમાર, કોઠ, પથરીનો રોગ, ફેફસે, અર્શ, ઉધરમ, તથા જ્વર એગે કરીને જે વ્રત થયો હોય તે દીક્ષાને યોગ્ય નથી કારણ કે, તેની ચિકિત્સા કરતા પદ્મજીવ નિકાયની વિરાધના થવાનો મલવ છે, તેમજ તેને સ્વાધ્યાયા દિક્ષા હાનિ થાય છે ૬

૭ સ્તેન—એટલે જે ચોર હોય અથવા છુટારો હોય તે અનર્થનુ કારણ હોવાથી દીક્ષાને અયોગ્ય છે ૭

૮ રાજપકાઠી—એટલે રાજાના બહારનો, અત પુરનો, ગરીરનો અને રાજકુટુંબનો દ્રોહ કરનાર હોય તે રાજાના અપકારને લઈને કારાગૃહ કે દેશનિકાલ જેવી ગિજ્ઞાનો પાત્ર બને છે, તેથી તે દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે ૮

૯ ઉન્મત્ત—એટલે ગાદો અથવા પ્રબળ મોહના ઉદયે કરીને અથવા ભૂતપ્રેતાદિથી પરવગ થયેલો હોય તે દીક્ષાને અયોગ્ય છે તેવાને દીક્ષા આપવાથી કદાચ થવાનો મલવ છે અને તેથી સ્વાધ્યાય ધ્યાન અને મયમને સાધવામા મોટી હાનિ થાય છે ૯

૧૦ અદર્શન—એટલે આધજો આસ્થજો થીલુદ્ધિ નિદ્રાવાળો ગ્રહણ કરવો અથવા અદર્શન એટલે મમકિત દષ્ટિ વગરનો પણ લેવો એવા પુરૂષને દીક્ષા આપવાથી દટિના વિકલપણને લઈને પદ્મજીવ વિરાધના થવાનો મલવ છે, તેમજ તે અધપણાથી કોઈ વિષમ ધ્યાનમા પડે તો તે આત્મ વિગધના કરે છે, માટે તે દીક્ષાને યોગ્ય નથી. વળી તેનામા થીલુદ્ધિ નિદ્રા હોય તો તે કોઈ વખતે તેના આવેગથી કોઈ પ્રાપક અથવા સાધુને મરણાદિક કરે તો તેથી

ભારે વિટંબના થઇ આવે, કારણ કે, શ્રીલુદ્ધિ નિદ્રાના યોગથી શરીરમાં વાસુદેવથી અર્ધું બળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે પોતાના સામર્થ્યથી જરા પણ સહન કરી શકતો નથી. માટે તે સર્વથા દીક્ષાને અયોગ્ય છે. ૧૦

૧૧ દાસ—એટલે દાગ્રીથી ઉત્પન્ન થયેલો, અથવા દુકાલ આદિ કારણથી નિર્ધન થયેલા કોઈ માણસ પાસેથી વેચાતો લીધેલો અથવા કરજથી ગ્રહણ કરેલો એટલે દહેણામાં લીધેલો તેવા દાસને દીક્ષા આપવી નહીં કારણ કે તેને તેનો સ્વામી દીક્ષા સુકાવી લઈ બીય વગેરે કેટલાએક ઉપદ્રવો થવા સંભવ છે.

૧૨ દુષ્ટ—એટલે દૂષિત થયેલ. તે દુષ્ટ બે પ્રકારના છે. ૧ કષાયદુષ્ટ અને ૨ વિષયદુષ્ટ. જે અદ્ય કારણથી ઘણો કષાય કરે તે કષાયદુષ્ટ કહેવાય છે. ગુરૂએ સર્વપની ભાળ ગ્રહણ કરવાથી એક સાધુ રીસાએલ હતો, એ સાધુ કષાયદુષ્ટ કહેવાય છે. જે પરસ્ત્રી વગેરેમાં અતિ લુબ્ધ થાય છે તે વિષયદુષ્ટ કહેવાય છે, તે કષાયદુષ્ટ અને વિષયદુષ્ટ બંને સંકલેશવાળા અધ્યવસાયને લઈને દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે. ૧૨

૧૩ મૂઢ—એટલે સ્નેહ અથવા અજ્ઞાન વગેરેના પરતંત્રપણથી વસ્તુના જ્ઞાનથી શૂન્ય એવો મૂઢ પુરૂષ કાર્યાકાર્યના વિવેકથી રહિત હોવાથી દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે. ૧૩

૧૪ મ્હણાર્ત—એટલે રાજા અથવા સાહુકારનો કરજદાર તેને દીક્ષા આપવાથી વળતે રાજા પ્રમુખ તેને પકડાવી કદર્થના કરે માટે તેવો પુરૂષ દીક્ષાને અયોગ્ય છે. ૧૪

૧૫ ભુંગિત—એટલે ભતિ, કર્મ અને શરીરથી દૂષિત એવો હલકી ભતનો પુરૂષ. ચંડાળ, કોળી, મોચી, છીપા વગેરે ભતિભુંગિત કહેવાય છે. મોર, કુકડા પોપટ વગેરેને પોષણ કરી વેચવા રાખનારા તથા વાંસ, અને દોર ઉપર ચડી રમત કરી આળવિકા કરનારા તેમજ શીકાર વગેરે નિંદિત કર્મ કરનારા વાઘરી વગેરે કર્મભુંગિત કહેવાય છે, અને જે કાને યુઆ, ખંડેરા, લુલા, લંગડા, પાંગલા, કુખડા, કાણા અને ઠીંગણા પુરૂષો તે શરીર ભુંગિત

કહેવાય છે એ જાતિબુગિત, કર્મબુગિત અને શરીરબુગિત ત્રણે પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે કારણ કે, તેવાઓને દીક્ષા આપવાથી લોકોમાં નિંદા થાય છે ૧૫

૧૬ અવળાદ્—એટલે પૈસો લેવા અથવા વિદ્યા ભણવા નિમિત્તે દીક્ષા લેવા આપનારો અથવા ‘ હુ અમુક દિવસ સુધી તમારો છુ ’ એવો કોઈ જાતનો ઠરાવ કરી આત્માને પરાધીન કરનારો તેવો પુરૂષ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી કારણ કે, તેમાં કલહ વગેરે દોષ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે ૧૬

૧૭ ભૂતકે—એટલે ડૂપીઆ આપીને અમુક મુદત સુધી નોકરી કરવાના ઠરાવથી રાખેલો પુરૂષ અર્થાત્ જાડે લીધેલો જ્યાં સુધી તેની અવધિનો કાલ સમાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી એ પુરૂષ દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી ૧૭

૧૮ નિષ્ક્રેટિકા—એટલે માતા પિતા કે કોઈ વડિલે રજા આપી ન હોય તેવા પુરૂષને અપહરણ કરી દીક્ષા આપે તે નિષ્ક્રેટિકા નામે દોષ કહેવાય છે

તેવા વડિલની રજા વગરના પુરૂષને દીક્ષા આપવી નહિ કારણકે, તેવા પુરૂષને દીક્ષા આપવાથી તે માતા પિતાને કર્મના બંધનું કારણ થાય છે અને દીક્ષા આપનાર અહતાદાન પ્રમુખ દોષનું સાબન બને છે ૧૮

આ પ્રમાણે અઢાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે

ગુલ્બિણી ચાલવચ્છા ય વઘ્વાવેડ ન કપ્પદત્તિ ॥

સગર્ભા અને નાના છોકરાવાલી—એ બે પ્રકારની સ્ત્રી દીક્ષા આપવાને અયોગ્ય છે કારણ કે, તેમાં પૂર્વની જેમ દોષ થવાનો સંભવ છે

૧ પડક, ૨ વાતિક, ૩ કલીબ, ૪ કુલી, ૫ ઇર્ધ્યાલુ, ૬ શકુનિ, ૭ તત્કર્મસેવી, ૮ પાક્ષિકપાક્ષિક, ૯ સૌગધિક, ૧૦ આસકત—એ દશ પ્રકારના નપુસક ભણવા, તેઓ સંકલેશના કારણે હોવાથી દીક્ષા આપવાને યોગ્ય નથી ૮૦૧

દશ પ્રકારના નપુંસકનું એકસો નવમું દ્વાર છે, તે કહે છે—

૧ પંડક—જેનો સ્વભાવ સ્ત્રીઓના જેવો હોય અને આકાર પુરુષના જેવો હોય તે પંડક જાતનો નપુંસક કહેવાય છે. તે પંડકના લક્ષણો આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં કહેલા છે.

“ મહિલાસહાવો સરવન્નમેઓ, મીઠં મહંતં મરુરા ય વાણી ।

સસદયં મુત્તમફેળયં ચ, આણિ છ પ્વંડગલરકણાણિ ॥ ૧ ॥

સ્ત્રીના જેવો સ્વભાવ હોય એટલે મંદગતિએ ચાલે, શંકા સહિત પછવાડે જોતો જોતો આગળ ચાલે. શરીર શીતળ અને કોમળ હોય, તે સ્ત્રીની જેમ હાથને ઉછાળતો બોલે છે, વારંવાર કેડે હાથ દઈ ચાલે છે, ઓઢવાનું વસ્ત્ર ન હોય ત્યારે તે સ્ત્રીની જેમ બે હાથવડે હૃદયને ઢાંકે છે, બોલતા બોલતા વિલાસ સહિત ભૂકુટીને ડાંગી કરે છે, સ્ત્રીની જેમ કેશબંધન કરે છે, વસ્ત્ર ઓઢે છે. આભૂષણોનું બહુ માન કરે છે, સ્નાનાદિ ક્રિયા શુદ્ધ સ્થાનમાં કરે છે. પુરુષોની સભામાં ભય અને શંકાથી બેસે છે, સ્ત્રીઓના સમુહમાં નિઃશંકપણે વર્તે છે અને સ્ત્રીજનને લાયક એવા કામ કરવામાં પ્રીતિ રાખે છે. આવા સ્ત્રીના સ્વભાવને ધારણ કરનાર એ પંડક નપુંસકનું પ્રથમ લક્ષણ છે. ૨ તેના સ્વરમાં ભેદ હોય છે, ૩ શરીર સંબંધી વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ તે સ્ત્રી પુરુષની અપેક્ષાએ વિલક્ષણ હોય છે, ૪ પુરુષ ચિન્હ મોટું હોય છે, ૫ વાણી સ્ત્રીના જેવી કોમળ હોય છે, ૬ તેના મૂત્રમાં સ્ત્રીની જેમ પ્રીણ હોતું નથી અને મૂત્ર કરતી વખતે શબ્દ થાય છે—આ પ્રમાણે છ લક્ષણો પંડક નામના નપુંસકના છે.

૨ બીજો વાતિક નપુંસક છે, તે પોતાના અથવા કોઈ બીજા નિમિત્તથી પુરુષ ચિન્હ સ્પર્શ થતાં સ્ત્રી સેવા કર્યા વિના તે વેદને ધારણ કરવાને સમર્થ થતો નથી. ૨

૩ ત્રીજો કલ્લીબ—નામનો નપુંસક છે. તેના ચાર પ્રકાર છે, ૧ દષ્ટિકલ્લીબ, ૨ શબ્દકલ્લીબ ૩ આલિંગનકલ્લીબ, અને ૪ નિમંત્રણકલ્લીબ. જે સ્ત્રીને નગ્ન જોઈ શ્વાલ પામે તે દષ્ટિકલ્લીબ કહેવાય.

છે સ્ત્રીના મુખના ચપ્પો શાલળી ફોલ પામે તે 'શાખ્દકલી' કહેવાય છે જે સ્ત્રીને આલિંગન કરી ફોલ પામે તે આલિંગનકલી અને જે સ્ત્રીના નિમત્રણથી કામાતુર થાય તે નિમત્રણકલી કહેવાય છે ૩

૪ કુલી—નામે ચોથો નપુસક છે જેનું પુરૂષ ચિન્હ મોહના ઉત્કટપણથી કુલની પેઠે સ્તબ્ધ હોય અથવા વૃષણસ્તબ્ધ હોય તે કુલી નપુમક કહેવાય છે અથવા ડોર્ષ પુસ્તકમાં કુલી એટલે કુલના જેવા સ્તનવાલો એવો પણ અર્થ કરેલો છે અર્થાત્ જે પુરૂષના સ્તન કુલના જેવા હોય તે કુલી નપુસક કહેવાય છે ૪

૫ પાયમો ઇર્ધ્યાલુ નામે નપુસક છે ખીન્ત પુરૂષે સેવન કરેલી સ્ત્રીને ભેઈ ઇર્ધ્યા ઉત્પન્ન કરનારો પુરૂષ ઇર્ધ્યાલુ નપુમક કહેવાય છે એટલે પોતાનામાં સ્ત્રી લોગવવાની ગતિ નથી, તેથી ખીન્ત સ્ત્રી લોગવે તે ઉપર ઇર્ધ્યા કરે છે તે ઇર્ધ્યાલુ નપુમક કહેવાય છે ૫

૬ છઠો શકુનિ નામે નપુમક છે, તે ચક્રવાતી જેમ વેદના આવેશથી વાર વાર સ્ત્રીને સેવવામાં આમકત થયા કરે ૬

૭ સાતમો તત્કર્મસેવી નામે નપુસક છે તે મૈથુન સેવીને વેદના ઉત્ત્રપણથી જીભવાવડે ચાટવા વગેરે નિધર્મ કરી પોતાને મુખ માને છે ૭

૮ આઠમો પાક્ષિકાપાક્ષિક નામે નપુમક છે તેને શુક્રવ પક્ષમાં અતિગય મોહનો ઉદય થાય છે અને વૃષણપક્ષમાં મોહ અપ થાય છે તેથી પાક્ષિકાપાક્ષિક નપુસક કહેવાય છે ૮

૯ નવમો સૌગધિક નપુસક છે, તે પોતાના લિંગને મુખ ગણવાલું જાણી મુખ્યા કરે છે ૯

૧૦ દશમો આસકત નામે નપુમક છે તે વીર્યપાત થયા પછી પણ સ્ત્રીનું આલિંગન કરી તેનીની કાળ તથા શુદ્ધમ્બલ પ્રમુખ અંગમાં પ્રવેશ કરી ગ્હે છે ૧૦

આ ૫૬૩ વગેરે દશ પ્રકારના નપુમકોની ઓળખ તે પુરૂષથી અથવા તંમના મિત્રો વગેરેના કહેવાથી જાણવામાં આવે છે

સાધુજનમાં પ્રસિદ્ધ એવું શુકન પ્રવર્તે ત્યારે વિચાર કરવો એટલે નિમિત્ત-શુકનશુદ્ધિ કરવી. આ સ્થળે નિમિત્તની અશુદ્ધિ થાય તો ચૈત્યવંદનાદિક દુશળ ક્રિયા કર્યા પછી પાછું બીજું જોવું એમ જોતાં ત્રણવાર જો નિમિત્તની શુદ્ધિ ન થાય તો તે દિવસે સાધુએ કાંઈપણ અહણ ન કરવું અને જો બીજાએ આજેહું હોય તો તેનું ભોજન કરવું. ૩૨

નિમિત્ત શુભ હોય તો પણ.

અયોગ્યેઽગ્રહણમિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—અયોગ્ય વસ્તુનું અહણ ન કરવું. ૩૩

વિશેષાર્થ—અયોગ્ય એટલે ઉપકારનું અકરવાપણે કરીને અનુચિત એવા પિંડાદિકનું અહણ ન કરવું. ૩૩

તથા અન્યયોગ્યસ્ય ગ્રહ ઇતિ ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—બીજાને યોગ્ય એવી વસ્તુ અહણ કરવી. ૩૪

વિશેષાર્થ—પોતા વિના બીજા જે ગુરૂ, ગ્લાન તથા બાલાદિકને ઉપકાર કરવામાં યોગ્ય હોય તેનું અહણ કરવું. ૩૪

એમ અહણ કરેલ વસ્તુનું શું કરવું ? તે કહે છે.

ગુરોર્નિવેદનમિતિ ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—ગ્રહણ કરેલી વસ્તુ ગુરૂમહારાજને નિવેદન કરવી. ૩૫

વિશેષાર્થ—સો હાથ ઉપરાંત જ્યાં અહણ કરેલા આહારાદિકનું પ્રથમ જવા આવવાનું આલોચણ કરી પછી ગુરૂને તે નિવેદન કરવું. જો સો હાથની અંદરથી અહણ કરેલું હોય તો એમનું એમજ ગુરૂને નિવેદન કરવું. આપનાર માણસના કેવળ હાથના વ્યાપારને પ્રકાશ કરી એટલે જેના હાથથી જે વસ્તુ લાવવામાં આવી હોય, તે હકીકત બહાર કરી ગુરૂને અર્પણ કરવી. ૩૫

શુક્રને નિવેદન કર્યું, તેથી કુળને,

સ્વયમદાનમિતિ ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—શુક્રની આજ્ઞા વિના પોતાની મેલે કોઈને આપવું નહીં. ૩૬

વિશેષાર્થ—પોતે પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ બીજાને પોતાની મેલે ન આપવી કારણકે, તે વસ્તુ શુક્રને સ્વાધીન કરેલી છે જો શુક્ર પોતે જે કોઈ બાલક વગેરેને કાંઈ આપે તો સાચું અથવા શુક્ર કોઈ પણ કારણથી વ્યગ્રપણાને લઈને પોતે ન આપી શકે અને તે લાવનાર શિષ્યની પાસે અપાવે ત્યારે (શુ કરવું ?) ૩૬

તદાજ્ઞયા પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—શુક્રની આજ્ઞાથી પ્રવૃત્તિ કરવી. ૩૭.

વિશેષાર્થ—શુક્રની આજ્ઞાથી તે લાવેલી શિક્ષાદિ વસ્તુને વહેંચવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી ૩૭

તે વસ્તુ આપવાની પ્રવૃત્તિને વિષે—

ઉચિતચ્છન્દનમિતિ ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—ચોખ્ખું પુરૂષની નિમજાણ કરવી. ૩૮

વિશેષાર્થ—પોતાની સાથે સરખી રીતે લોગ લઈ શકે તેવા બાલકાદિક સાધુને અન્નાદિ ગ્રહણ કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરાવી તેને તે વસ્તુ આપવી બીજાને ન આપવી, કારણકે, બીજાને આપવાનો તેને અધિકાર નથી ૩૮

આપી રહ્યા પછી બાકી રહેલા અન્નનુ શુ કરવું ? તે કહે છે

ધર્માયોપમોગ્નિરિતિ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મને અર્થે ઉપભોગ કરવો. ૩૯

વિશેષાર્થ—ધર્મને અર્થે એટલે ધર્મના આધારભૂત શરીરને ધાગણ કરવારૂપ દાઢે કરીને ધર્મઆધન કરવાને અર્થે

અન્નાદિકનો ઉપલોગ કરવો. પરંતુ શરીરની સારી આકૃતિ તથા બલ વગેરેને અર્થે ઉપલોગ ન કરવો. તેને માટે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે.

“ ક્ષુધાની વેદના સમાવાને માટે, વૈયાવચ્ચ કરવાને માટે, ઈર્યાસમિતિ શોધવાને માટે, સંયમ ધારણ કરવાને માટે, પ્રાણ ધારણ કરવાને અર્થે અને છદુધર્મ ચિંતવવાને અર્થે અન્નાદિકનો ઉપલોગ કરવો. ” ૩૯

તથા વિવિક્તવસતિસેવેતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—એકાંતસ્થલમાં નિવાસ કરવો. ૪૦

વિશેષાર્થ—સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકથી રહિત એવા એકાંત સ્થાનનો ઉપલોગ કરવો. સ્ત્રી વગેરેથી સહિત એવા સ્થાનને ૧ વધે વસવાથી વ્રતધારી પુરૂષોને પ્રહસ્યર્થ નાશ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. ૪૦

એ કારણથી પ્રહસ્યર્થ પાળવામાં બાકી રહેલી શુષ્કિઓને કહેવા માટે ‘ સ્ત્રી કથા પરિહાર ’ એ સૂત્રથી માંડી ‘ વિભૂષા પરિવર્જન ’ ત્યાં સુધીના આઠ સૂત્રો કહે છે—

તત્ર સ્ત્રીકથાપરિહાર ઇતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—તેઓમાં પ્રથમ સૂત્ર કહે છે કે સ્ત્રી, કથાનો ત્યાગ કરવો. ૪૧

વિશેષાર્થ—સ્ત્રીઓની કથા તે સ્ત્રી કથા. તે સ્ત્રી કથા ૧ જાતિ, ૨ કુલ, ૩ રૂપ અને ૪ વેષના ભેદથી ચાર જાતની છે. તેમાં જાતિ એટલે બ્રાહ્મણાદિક જાતિ, તેની કથા. જેમકે,—

“ બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓને ધિષ્ઠાર છે કે, જેઓ પતિનો અભાવ (મૃત્યુ) થયા પછી મરેલના જેવી થઈ જીવે છે. શૂદ્રની સ્ત્રીને ધન્ય છે કે, જે લાખ પતિઓ છતાં પણ લોકમાન્ય અને અનિન્દિત કહેવાય છે. ” ૧

કુલ એટલે ચૌલુક્ય વગેરે તેનું બહુ માનાદિકરવું, તે કુલકથા કહેવાય છે.

“ અહો ! ચૌલુક્ય વંશની પુત્રીઓનું સાહસ જગતથી અધિક

છે કે જેઓ પ્રેમરહિત છતાં પણ પતિ મૃત્યુ પામતા અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે ” ૨

૩૫ એટલે શરીરનો આકાર, તેની કથા તે ૩૫કથા કહેવાય છે

■ આજગતમાં આમદેશ (દક્ષિણ હિંદુસ્તાન) ની સ્ત્રીઓનું ૩૫ આશ્ચર્યપણું વર્ણનીય છે જેમાં લગ્ન થયેલી યુવાન પુરૂષોની દૃષ્ટિઓ પોતાના પરિશ્રમને પણ જાણતી નથી ”

નેપથ્ય એટલે વસ્ત્રાદિ વેષ તેની કથા તે નેપથ્યકથા કહેવાય
■ જેમકે,

ઉત્તર દિશાની સ્ત્રીઓને ધિષ્ઠાર છે કે, જેઓ ઘણા વસ્ત્રોથી પોતાના અગરૂપ સત્તાને આચ્છાદિત કરનારી હોવાથી તેમનું યૌવન હું મેંશા યુવાન પુરૂષોના નેત્રને આનંદને માટે થતું નથી, એટલે ઘણું શરીર ઢાકવાથી તેમની યૌવન અવસ્થા પુરૂષના જોવાના ઉપયોગમાં આવતી નથી ૪૧

તેથી સ્ત્રીકથાનો ત્યાગ કરવો

નિષ્ઠાનુપવેશનમિતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—સ્ત્રીના આસન ઉપર બેસવું નહીં. ૪૨

વિરોધાર્થ—પાટલા પ્રમુખ સ્ત્રીને બેસવાની વસ્તુને વિષે સ્ત્રી ઉઠી ગયા પછી બેપડી મુખી સાધુએ બેસવું નહીં કારણ કે, તત્કાલ સ્ત્રીના આમન ઉપર બેઠવાથી સ્ત્રીના શરીરના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થયેલા બાદ્ (ગરમી) ના અર્થને સ્ત્રી સાધુના મનને વિશ્રોત મિકા (વિબુલપણ) નો દોષ લાગવાનો સ્વભાવ છે ૪૨

ઈન્દ્રિયાપ્રયોગ इति ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ—સ્ત્રીના શરીરમાં ઇન્દ્રિયોનો પ્રવેશ ન કરવો. ૪૩

વિરોધાર્થ—નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોને કોઈ પ્રકારે વિષય બાવને પામેલા એવા સ્ત્રીના શરીરના શુદ્ધ, સાચા, મુખ, શાન અને સ્તન

વગેરે અવયવો જોવામાં વ્યાપાર ન કરવો એટલે તેને નીરખવાને માટે ચત્ત ન કરવો. ૪૩

કુલ્યાંતરદાંપત્યવર્જનમિતિ ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—જેમાં એક ભીંતને આંતરે સ્ત્રીપુરૂષનું જોડું હોય એવા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો. ૪૪

વિશેષાર્થ—એક ભીંતને આંતરે રહેલા એવા સ્ત્રી પુરૂષના જોડાનો ત્યાગ કરવો. જે વસતિમાં ભીંતના આંતરમાં દંપતિ વસતા હોય તેવી વસતીમાં સ્વાધ્યાય ધ્યાન વગેરે કરવાને સાધુએ રહેવું નહીં. ૪૪

પૂર્વક્રીડિતાસ્મૃતિરિતિ ॥ ૪૫ ॥

મૂલાર્થ—સ્ત્રી સાથે જે પ્રથમ ક્રીડા કરી હોય તેનું સ્મરણ ન કરવું. ૪૫

વિશેષાર્થ—દ્વીક્ષા લીધા પહેલા અતિશય પ્રમોદને આપ નારા સ્ત્રી સાથેના પ્રસંગ વગેરે વિલાસોનું સ્મરણ ન કરવું. સ્ત્રીનો ભોગ ભોગવ્યા પછી સાધુ થયેલા પુરૂષો પ્રત્યે આ ઉપદેશ છે; ૪૫

પ્રણીતાભોજનમિતિ ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—અતિ સ્નિગ્ધ (ચીકણા) આહારનું ભોજન ન કરવું. ૪૬

વિશેષાર્થ—અતિ સ્નિગ્ધ એટલે ઘી વગેરેના ખિંદુ જેમાંથી ટપકે છે એવા રસળસ આહારનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત તેવા આહારથી પોતાનું ઉપજીવન ન કરવું. ૪૬

અતિમાત્રાભોગ ઇતિ ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—અતિશય આહારનો ભોગ ન કરવો. ૪૭

વિશેષાર્થ—અતિ સ્નિગ્ધ ન હોય તો પણ તે આહાર અતિશય ન કરવો. બત્રીશ કોલીયા લેવા વગેરે જે શાસ્ત્રમાં આહાર કરવાનું પ્રમાણ છે, તેનાથી અધિક આહાર ન કરવો. ૪૭

વિશૂદ્ધાપરિવર્જનમિતિ ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—શ્રુ ગારનો ત્યાગ કરવો. ૪૮

વિશેષાર્થ—વિશૂદ્ધા એટલે શરીર તથા ઉપડરણની શોભા, તેને ન ડરવી એ પ્રથમ ડહેલા સ્ત્રીકથા વગેરે નવ ભાવનો ત્યાગ કરવો તે મોહના અતિશયપણાનું કારણ હોવાથી તેમનો નિષેધ કરેલો છે ૪૮

તથા તત્ત્વાભિનિવેશ इति ॥ ૪૯ ॥

મૂલાર્થ—તત્ત્વને વિષે અતિ આદર કરવો. ૪૯

વિશેષાર્થ—તત્ત્વ એટલે મમ્યજ્ઞ દર્શન, જ્ઞાન, અને ચારિત્રને અનુમરનારી ક્રિયાઓમા અભિનિવેશ ડરવો એટલે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે થઈ શકે એવા ક્રિયાકલાપને વિષે અતિ આદર રાખવો અન્યથા ન કમી શકાય એવા ક્રિયાના અનુદાનમા મનનો પ્રતિભાધ ડરવો, એટલે ‘અશક્ય અનુદાનને હું ક્યારે કરીશ’ એમ મનથી નિશ્ચય ભાવ ભાવવો ૪૯

તથાયુક્તોપધિધારણેતિ ॥ ૫૦ ॥

મૂલાર્થ—ઘટે તેવી ઉપધિ ધારણ કરવી ૫૦

વિશેષાર્થ—ઘટે તેવી એટલે શાસ્ત્રમા પ્રસિદ્ધ એવા પ્રમાણવાલી અને લોકાપવાદ ન લાગે તેવી અને પોતાને તથા પરને જેથી રાગ ઉત્પન્ન ન થાય એવી વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે ઉપધિને ધારણ કરવી *ઉપલક્ષણથી તે ઉપધિનો ત્યાગ પણ ગ્રહણ કરાય છે, તેને માટે કહ્યું છે કે,—

“ વસ્ત્ર પાત્રાદિકને ધારણ કરવાથી ઉપભોગ કહેવાય છે અને તેનો ત્યાગ કરવાથી પરિભોગ કહેવાય છે ” ૫૦

તથા મૂર્છાત્યાગ इति ॥ ૫૧ ॥

* ઉપભોગ કરવા યોગ્ય જતા અધિક ગ્રહણ કરવાથી સમયને બાધા થતી હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો

મૂલાર્થ—મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો. ૫૧

વિશેષાર્થ—સર્વ બાહ્ય તથા અભ્યંતર એવા શરીરબલ વગેરેમાં મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો. ૫૧

તથા અપ્રતિવદ્ધવિહરણમિતિ ॥ ૫૨ ॥

મૂલાર્થ—અપ્રતિબંધપણે વિહાર કરવો. ૫૨

વિશેષાર્થ—દેશ, આમ તથા દુલ વગેરેમાં મૂર્છા રહિતપણે વિહાર કરવો. ૫૨

તથા પરકૃતત્રિલવાસ ઇતિ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાર્થ—ખીલ્લ પુરૂષે પોતાને માટે કરેલા સ્થાનમાં નિવાસ કરવો. ૫૩

વિશેષાર્થ—પોતાથી ખીલ્લ એટલે ગૃહસ્થોએ પોતાને માટે કરેલા (સાધુ નિમિત્ત કરેલ ન હોય તેવા) ખિલ-સ્થાનમાં નિવાસ કરવો. ખિલ એટલે સર્પને રહેવાનું ઘર, તેની જેમ સંસ્કાર (સુધારો વધારો) કરવા યોગ્ય ન હોય તેવા ઉપાશ્રયમાં વાસ કરવો. ૫૩

તથા અવગ્રહશુદ્ધિરિતિ ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—સ્થાનનો અટકાવ મટાડીને નિવાસ કરવો. ૫૪

વિશેષાર્થ—અવગ્રહ એટલે પાતાના તાબામાં કરેલી ભૂમિ, તેની શુદ્ધિ કરવી એટલે તે ભૂમિના ઘણી પાસેથી તે માગી લેવી. તે અવગ્રહ પાંચ પ્રકારના છે.

૧ દેવેન્દ્રનો અવગ્રહ એટલે દક્ષિણ દિશાના પતિ સૌધર્મેન્દ્રની ભરતક્ષેત્રના મુનિએ આજ્ઞા લેવી. તે પછી તેમાં વાસ કરવો.

૨ રાજાનો અવગ્રહ એટલે ભરતક્ષેત્રના સ્વામી છ ખંડ નાયક ભરતચક્રવર્તી તેનો અવગ્રહ લેવો—તેની પાસેથી વસવાને માગી લેવું.

૩ ગૃહપતિનો અવગ્રહ એટલે દેશમંડલના નાયકના અવગ્રહને વિષે વસનારા સાધુએ તેની આજ્ઞા લેવી.

૪ શાધ્યાતર-ગૃહસ્થનો અવગ્રહ, એટલે ગૃહસ્થામીની આજ્ઞા લઈ તેના ઘરમા વાસ કરવો.

૫ સાધર્મિકનો અવગ્રહ એટલે સૂરિ—આચાર્ય ઉપલક્ષણથી ઉપાધ્યાય વગેરે જે નગર કે ગામમા આતુર્મામ્ય રહ્યા હોય તેની આસપાસ પાચ કોત્ર સુધીના ક્ષેત્રનો તેણે અવગ્રહ લીધો છે, તેથી ત્યાં વસવાને તેમની આજ્ઞા લેવી.

આ પ્રમાણે પાચ અવગ્રહની શુદ્ધિ કરવી, એટલે ધણીઆતા સ્થાનમા તેમના ધણી પામેથી આજ્ઞા માગી તેનો પરિભ્રમ કરવો અર્થાત્ ત્યાં રહેવું ૫૪

માસાદિકન્પ इति ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—માસાદિ કન્પ પ્રમાણે વિહાર કરવો. ૫૫

વિશેષાર્થ—માસ એ શબ્દનો અર્થ પ્રતીતજ છે, આદિ ગણથી આતુર્મામીનું ગ્રહણ કરવું, એટલે માસકન્પ અને આતુર્મામીકન્પ પ્રમાણે વિહાર કરવો ૫૫

જ્યારે હુકાલ પડ્યો હોય, રાત્રીએને માહોમાહી શુદ્ધ ચાલતું હોય અને જ ધાત્રલ એટલે પગે ચાલી વિહાર કરવાનું બલ ક્ષીણ થયું હોય ઇત્યાદિ કારણોને લઈને ક્ષેત્ર વિભાગે કરી માસાદિકન્પ કરવાને સમર્થ ન થવાય ત્યારે શું કરવું ? તે કહે છે

एकत्रैव तत्क्रियेति ॥ ૫૬ ॥

મૂલાર્થ—એકજ ક્ષેત્રને વિષે માત્ર કટપાદિકની ક્રિયા કરવી. ૫૬

વિશેષાર્થ—એકજ એટલે માત્ર કટપાદિ કરવા યોગ્ય એવા ક્ષેત્રને વિષે જે સ્થાનમા પોતે વસતા હોય તેનાથી બીજા સ્થાનમા નિવાસ કરવા રૂપ વિભાગે કરીને અથવા જે શેરીમા રહેતા હોય તેથી બીજી શેરીમા રહેવા રૂપ વિભાગે કરીને માસકટપાદિક ક્રિયા કરવી સર્વથા એમ કરવાનો અવકાશ ન મળે તો એક યોગ્ય

સ્થાનને વિષે રહી સંથારા ભૂમિનું પરિવર્તન કરવું એટલે જે સંથારા ભૂમિમાં પોતે માસકલ્પ કર્યો હોય તે ભૂમિને છોડીને બીજી ભૂમિમાં બીજો માસકલ્પ કરવો, એ પ્રમાણે માસાદિ કલ્પની ક્રિયા કરવી તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

“ આ જિન શાસનમાં રહેલા એવા ચારિત્રધારી મુનિ વિહાર તથા પડિમા ઇત્યાદિકને વિષે છેવટે સંથારાનું પરિવર્તન કરે છે. અને નાના પ્રકારના અભિગ્રહો કરે છે. ” ૫૬

તત્ર ચ સર્વત્રામમત્વમિતિ ॥ ૫૭ ॥

મૂલાર્થ—જ્યાં રહેવું ત્યાં સર્વ વસ્તુને વિષે મમત્વભાવ ન રાખવો. ૫૭

વિશેષાર્થ—સર્વત્ર એટલે વૃદ્ધાવસ્થાદિ કારણને લઈને નિત્ય વાસ કરવો પડ્યો હોય તો તેને ઉપયોગી પીઠ, પાટીયું વગેરે વસ્તુઓમાં તથા ગામ નગર વગેરે બીજી વસ્તુઓમાં મમતા ન રાખવી. ‘ આ માફ છે ’ એવો ભાવ ન રાખવો. ૫૭

તથા નિદાનપરિહાર ઇતિ ॥ ૫૮ ॥

મૂલાર્થ—નિયાણાનો ત્યાગ કરવો. ૫૮

વિશેષાર્થ—નિ એટલે હુ મેશા દીયતે એટલે છેદાય ધર્મરૂપી વૃક્ષ જેનાથી તે નિદાન કહેવાય છે. તે ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષ સમ્યક્ દર્શનના વિસ્તારરૂપી મૂલીઆના જળવાળું છે, જ્ઞાનાદિ વિષય અને વિશુદ્ધ ચિનયવિધિરૂપ તેના થંડીઆ છે. શુદ્ધ જ્ઞાનાદિકના લેહ રૂપી તેની શાખા અને ઉપશાખા છે, દેવ તથા મનુષ્યલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલ ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિરૂપ પુખ્તોથી તે વ્યાપ્ત છે, અને જેની પાસે સર્વ હુણો આવતા નથી એવા મોક્ષસ્થાન સંબંધી સુખરૂપ રૂળથી વ્યાપ્ત છે, તે ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષને દેવકંદિની ઇચ્છાના પરિણામરૂપી દુરશીથી નાશ કરે તે નિદાન (નિયાણું) કહેવાય છે, તે નિદાનનો ત્યાગ કરવો, કારણકે તેનું પરિણામ અત્યાંત દુઃખરૂળ રૂળવાળું છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહેલું છે.

“ય પાલયિત્વા ચરણ વિશુદ્ધ, કરોતિ મોગાદિનિદાનમજ્ઞઃ”
 હી વર્ધયિત્વા ફલદાનવક્ષ, સ નન્દન મસ્મયતે વરાકઃ” ॥ ૧ ॥ ૬૧
 “અગ્રપુરુષ શુદ્ધ આરિત્રનેપાળી લોગાદિકતુ નિયાણુ કરે છે, તે
 મદ પુરુષ ફળદાન કરવામાં હક્ષ એવા નદન વનને ઉછેરી તેને
 ભસ્મ કરે છે”

“ત્યાગે શુ કરવું” તે કહે છે ॥ ૧ ॥
 વિહિતમિતિ પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૫૬ ॥
 મૂલ્યાર્થ—શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, એમ ધારીને
 પ્રવૃત્તિ કરવી. ૫૬

વિશેષાર્થ—ભગવાને કર્તવ્યપણાથી આ નિરૂપણ કરેલું
 છે એમ ધારી સર્વ ધર્મધાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ૫૬
 “તથા ત્રિધિના સ્વાધ્યાયયોગ इति ॥ ૬૦ ॥
 મૂલ્યાર્થ—વિધિવડે સ્વાધ્યાયનો યોગ રાખવો. ૬૦
 વિશેષાર્થ—વિધિ એટલે અમુક કાળે ભણવું, અમુક પ્રકાર
 ના વિનયથી વાચના લેવી ત્યાંદિ આરાધના કરવાનો પ્રકાર તેનો
 યોગ કરવો એટલે તેમાં પ્રવર્તવું ૬૦

તથાવરયકાપરિહાણિરિતિ ॥ ૬૧ ॥
 મૂલ્યાર્થ—અવશ્ય કરવા યોગ્ય કાર્યનીગણોનિ ન
 કરવી. ૬૧

વિશેષાર્થ—આવશ્યક એટલે પોતાને મમયે નિયંમતો કરવા
 યોગ્ય એવા પદિતે કહે વગેરે કર્તવ્યો તેમની હામિતિ કરવી આ
 આવશ્યકની અપહિતિ કરવી તે સાધુનું મુખ્ય લિંગ છે તેને માટે
 દશવૈકલિક મૂલની નિયુક્તિમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે
 “સ વેગ (મોક્ષાભિલાષ) કરવો, નિર્વેદ (સંસારથી
 વેરાળ્ય) પામવો, ઉપ-ઉપાદેય વિષયનો વિભાગ કરવો, મોક્ષ શીલ
 વગ સાધુનો સમર્થ કરવો જ્ઞાનાદિ શુભોની આરાધના કરવી,
 ભાષા અને આજ્ઞ વડે એ જો, મેકારનો તપ કરવો, જ્ઞાન, દર્શન તથા

ચારિત્રનો વિનય કરવો, ક્ષમા રાખવી, માનનો ત્યાગ કરવો, આર્જવ-માયાનો ત્યાગ કરવો, લોભનો ત્યાગ કરવો દીનતા છોડવી, પરીષદો ઉપસર્ગાદિ સહેવા, અને આવશ્યક-અવશ્ય કરવા યોગ્ય ધર્માનુષ્ઠાનની શુદ્ધિ કરવી એ સાધુઓના લિંગ કહેવાય છે.” ૬૧

તથા યથાશક્તિ તપઃસેવનમિતિ ॥ ૬૨ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તપનું સેવન કરવું. ૬૨

વિશેષાર્થ—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અનશન વગેરે તપનું આચરણ કરવું તેને માટે કહ્યું છે કે,

“આ શરીર કેવળ તપવડે પરિતાપવાળું થાય એમ પણ ન કરવું, તેમ વિવિધ જાતનાં મિષ્ટ રસોથી તેનું લાલન પણ ન કરવું, જેથી ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો ઉન્માર્ગે ન ચાલે અને વશ થઈ રહે એવો શ્રી જિન પરમાત્માનો આચરેલો તપ છે તેથી તે પ્રમાણે જિન પરમાત્માએ તપ કરવાનું કહ્યું છે.” ૬૨

તથા પરાનુગ્રહક્રિયેતિ ॥ ૬૩ ॥

મૂલાર્થ—ખીજનો અનુગ્રહ થાય તેવી ક્રિયા કરવી. ૬૩

વિશેષાર્થ—પોતાના અને પરના પક્ષના પ્રાણીઓને મોટી કઠણાના પરિણામે કરીને અનુગ્રહ કરવો એટલે તેમનો જ્ઞાનાદિ વડે ઉપકાર કરવો. ૬૩

તથા ગુણદોષનિરૂપણમિતિ ॥ ૬૪ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ ક્રિયાને વિષે ગુણદોષની ગવેષણા કરવી. ૬૪

વિશેષાર્થ—વિહાર વગેરે સર્વ કર્તવ્યમાં ગુણદોષની ગવેષણા કરવી. ૬૪

તથા બહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૬૫ ॥

મૂલાર્થ—જે બહુ ગુણવાલી ક્રિયા હોય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ૬૫

વિશેષાર્થ—જે કાર્ય બહુ ગુણવાળું હોય ઉપલક્ષણથી કેવલ ગુણમય હોય તેને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવી, એટલે જેમા દોષ ઘણા હોય અને ગુણ થોડા અથવા કેવલ દોષ જણાતો હોય તેવા કાર્યમા પ્રવૃત્તિ ન કરવી ૬૫

તથા જ્ઞાન્તિર્માર્દવમાર્જવમલોમતેતિ ॥ ૬૬ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાતિ, માર્દવ, માર્જવ અને નિ-લોભતા રાખવી. ૬૬.

વિશેષાર્થ—એ જ્ઞાતિ વગેરે ચાર, કપાયના શત્રુરૂપ છે ક્રોધનો શત્રુ ક્ષમા, માનનો શત્રુ માર્દવ, માયાનો શત્રુ માર્જવ (સરલતા) અને લોભનો શત્રુ નિલોભતા તે ચારે સાધુ ધર્મની મૂલ ભૂમિકા—આધારરૂપ છે, માટે તેમને નિરતર રાખવા ૬૬

એ ક્ષમાદિક નિત્ય રાખવા કહ્યા છે, તેથી—

ક્રોધાઘનુદય इति ॥ ૬૭ ॥

મૂલાર્થ—ક્રોધાદિકનો ઉદય ન થાય તેવો યત્ન કરવો. ૬૭

વિશેષાર્થ—ક્રોધાદિ ચાર કપાયોનો ઉદય ન થાય એટલે મૂલથી જ તેમનું ઉઠવાપણું ન થાય તેમ કરવું ૬૭

तथा वैफल्यकरणमिति ॥ ૬૮ ॥

મૂલાર્થ—ઉદય પામેલા ક્રોધાદિકને નિષ્કળ કરવા. ૬૮

વિશેષાર્થ—કોઈ પ્રકારે ઉદય પામેલા ક્રોધાદિકને નિષ્કલ કરવા એટલે ક્રોધાદિ ઉત્પત્ત થતા જે ધાર્યું હોય તે ન કરવાથી તેને નિષ્કળ કરવા એવો ભાવાર્થ છે એમ કરવાથી પૂર્વે કહેલા જ્ઞાતિ વગેરે એવન કરેલા કહેવાય છે ૬૮

ક્રોધાદિકના ઉદયને નહીં ઇચ્છનારા પુરૂષે જે કરવા યોગ્ય છે તે કહે છે—

વિપાકચિન્તેતિ ॥ ૬૯ ॥

મૂલાર્થ—ક્રોધાદિકના ફલનું ચિંતવન કરવું. ૬૯

વિશેષાર્થ—વિપાક એટલે ક્રોધાદિ કષાયોનું ફળ તેની ચિંતા કરવી જેમકે—

ક્રોધાત્પ્રીતિવિનાશ માનાદ્વિનયોપધાતમાપ્નોતિ ।

શાઘ્યાત્પ્રત્યયહોનિ સર્વગુણવિનાશનં લોભાત્ ॥ ૧ ॥

“ક્રોધથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માનથી વિનયનો ધાત થાય છે, શાઘ્ય—માયોથી વિશ્વાસની હાનિ થાય છે અને લોભથી સર્વ ગુણોનો વિનાશ થાય છે.” ૬૯

તથા ધર્મોક્તિરો યોગ્ય इति ॥ ૭૦ ॥

મૂલાર્થ—જેનું ફળ ધર્મ છે એવો, મનઃ વચન કાયાનો વ્યાપાર કરવો. ૭૦

વિશેષાર્થ—જેનું ફળ ધર્મ છે એવો સર્વ વ્યાપાર કરવો. ઘણું હસવું અને કીડકારી કરવાનો નહારો વ્યાપાર ન કરવો કારણ કે, તે વ્યાપારનું ફળ પાપ છે. ૭૦

તથા આત્માનુપ્રેક્ષેતિ ॥ ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—આત્માની વિચારણા કરવી. ૭૧

વિશેષાર્થ—આત્મા એટલે પોતાની વિચારણા કરવી અર્થાત્ પોતાના ભાવને માટે વિચાર કરવો. જેમકે—

किं कय किंवा सेसं किं करणिज्जं तवं न करेमि ।

पुष्पावरत्तकाले जागरओ भावपडिलेहत्ति ॥ १ ॥

“મેં શું કર્યું? મારે શું કરવાનું બાકી છે? અને મારે કરવા યોગ્ય કયો તપ હું કરતો નથી? ” આ પ્રમાણે આત્મકાળે

જાગી ભાવપ્રતિલેખના કાગળી એટલે, માછલી રાત્રે ધર્મની વિચારણા કરતી, ૧" ૭૧

એ પ્રમાણે આત્મ વિચાર કર્યા પછી શુ કરવું, તે કહે છે—

ઉચિતપ્રતિપચિરિતિ ॥ ૭૨ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્ય અનુષ્ઠાનને અગીકાર કરવું. ૭૨

વિશેષાર્થ—ઉચિત એટલે શુભની વૃદ્ધિ કરનાર અને પ્રમાણનો નિશ્ચય કરનાર એવું અનુષ્ઠાન તેને અગીકાર કરવું ૭૨,

તથા પ્રતિપક્ષાસેવનમિતિ ॥ ૭૩ ॥

મૂલાર્થ—દોષોના શત્રુરૂપ એવા ગુણોનું સેવન કરવું ૭૩

વિશેષાર્થ—જે પુરૂષ જ્યાં જે દોષે કમી બાધ્યમાન થતો હોય ત્યારે તે પુરૂષે હિમ પડનાથી ખીકા પામેલો પુરૂષ જેમ અગ્નિનું સેવન કરે, તેમ તે દોષના શત્રુરૂપ ગુણનું સેવન કરવું ૭૩

તથા આજ્ઞાનુસ્મૃતિરિતિ ॥ ૭૪ ॥

મૂલાર્થ—ભગવાનની આજ્ઞાને સ્મરણમા ખવી. ૭૪

વિશેષાર્થ—આજ્ઞા એટલે ભગવતના વચનનું પગલે પગલે હૃદયમાં સ્મરણ કરવું, કારણ કે ભગવાનના વચનનું સ્મરણ કરનારને ભગવાનના સ્મરણરૂપ મોટા શુભની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,—

“અસ્મિન્ હૃદયમ્યે સતિ હૃદયસ્યસ્તત્ત્વતો મુનીન્દ્ર હતિ ।

હૃદયસ્થિતે ચ તસ્મિન્ નિયમાત્સર્વાર્થસસિદ્ધિ ” ॥ ૧ ॥

“ભગવાનનું વચન હૃદયમાં રહેવાથી ભગવાન હૃદયમાં રહ્યા છે, એમ તત્ત્વથી જાણવું અને, જ્યારે ભગવાન હૃદયમાં રહ્યા ત્યારે નિર્ગમે સર્વ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે ” ૭૪

તથા સમશત્રુમિત્રતેતિ ॥ ૭૫ ॥

મૂલાર્થ—શત્રુ અને મિત્રને વિષે સમાનપણુ રાખવું. ૭૫

વિશેષાર્થ—શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન પરિણામ રાખવા. શત્રુનો તિરસ્કાર વગેરે કરીને અને મિત્રની સ્તુતિ વંદના વગેરે કરી પોતાના ચિત્તને સંતોષ આપે છે, એ બંને નિમિત્ત માત્રથી માર્ગ અવલંબન કરી પ્રવર્તેલા છે. તો મારે એ બંનેનું કામ નથી. એ બંનેમાં મારે ઓછો કોણ છે? અને વધારે કોણ છે? કોઈ નથી. આ પ્રમાણે ભાવના કરી શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન ભાવ રાખવો. ૭૫

તથા પરિપહજય इति ॥ ૭૬ ॥

મૂલાર્થ—પરીપહોનો જય કરવો. ૭૬

વિશેષાર્થ—શુધા, તૃષા વગેરે બાવીશ પરીપહોનો જય કરવો. તેમાં દર્શન પરીપહોનો જય, મોક્ષ માર્ગથી ન પડી જવાય તેને માટે કરવાનો છે અને બાકીના પરીપહોનો જય કર્મની નિર્જરા કરવાને માટે કરવાનો છે.

તેને માટે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે,—

“ માર્ગાચ્યવનનિર્જરાર્થ પરિષોઢવ્યાઃ પરિપહા इति ॥

“ મોક્ષમાર્ગથી બ્રહ્મ ન થવાય અને કર્મની નિર્જરા થાય તેને માટે પરીપહો સહન કરવા યોગ્ય છે. ” ૭૬

તથા ઉપસર્ગાતિસહનમિતિ ॥ ૭૭ ॥

મૂલાર્થ—ઉપસર્ગોને અતિશય સહન કરવા. ૭૭

વિશેષાર્થ—ઉપસૃજ્ એટલે પીડાથી વ્યાપ્ત એવા પુરૂષો જેમને વેદે તે ઉપસર્ગ કહેવાય છે. તે દિવ્ય (દેવતા સંબંધી) માનુષ (મનુષ્ય સંબંધી) (તૈરશ્ચ તિર્યચ સંબંધી) અને આત્મ સંવેદનીય (આત્મા સંબંધી) એમ ચાર પ્રકારના છે, તેમનું સહન કરવું. જે તેમને સહન ન કરે તો સંસાર વ્યવસાયમય હોવાથી (સંસારનું

હુ ખમયપણ છે માટે) તેમને મહન ન કરવાથી મૃદમતિપણ પ્રાપ્ત થવાનો પ્રયત્ન આવે, તે વિષે કહ્યું છે કે,—

“સસારવર્ત્યપિ સમુદ્વિજતે વિપદ્મ્યો, યો નામ મૂઢમનસા પ્રથમઃ સ નૂનમ્ ।
અમોનિર્ધૌ નિપતિતેન શરીરમાના, સમૃજ્યતા કિમપર મલિલ વિહાય” ॥ ૧ ॥

“જે સમારમા ગંઢના હોય તે છતાં વિપત્તિઓથી ઉદ્વેગ પામે, તે નિર્મથે મૂઢ હૃદયવાળા પુરુષોમા પ્રથમ છે, એમ સમજવું સમુદ્રમા પડેલા માણસને જળ સિવાય બીજા કોનો મસર્ગ થાય ? જળનો મસર્ગ થયા વિના રહે નહીં ” ૧ ૭૭

તથા સર્વથા મયત્યાગ કૃતિ ॥ ૭૮ ॥

મૃતાર્થ— સર્વ પ્રકારે ભયનો ત્યાગ કરવો ૭૮

વિશેષાર્થ— મન પ્રકારે આવેલા તથા પરલોકના ભય વગેરેની ભીતિનો ત્યાગ કરવો. અતિચાર નહિત યતિધર્મના આચાર પાળવાને લીધે પ્રાપ્ત થયેલ ઉત્કૃષ્ટ પ્રાપ્ત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિને લઇને મૃત્યુથી પણ ખદીવું ન જોઇએ તો બીજા ભયના ન્યાનોથી શા માટે ખદીવું જોઇએ ?

એથીજ બીજે અથલે પણ કહ્યું છે—

“પ્રાયેનારુત્ત યત્યત્વાન્મૃત્યોરુદ્વિજતે જન ।

રુત્તરુત્તયા પ્રતીક્ષન્તે મૃત્યુ મિયમિવાતિથિમ્” ॥ ૧ ॥

“લોક પ્રાયે કરીને કરવા યોગ્ય એવું કાર્ય ન કરવાને લઇને મૃત્યુથી ઉદ્વેગ પામે છે એટલે પોતાનું જે યોગ્ય કાર્ય તે કરેલ ન હોવાથી મૃત્યુથી ખદીવે છે, પણ જે લોકો દૃનદૃન્ય છે એટલે કાર્ય કરી મુખ્યા છે, તેઓ પ્રિય અનિયમી જેમ મૃત્યુની રાહ જુરે છે ” ૭૮

તથા તુન્યારમકાચનતેતિ ॥ ૭૯ ॥

મૂલાર્થ—પાપાણ અને મુવર્ણને સરખા માનના-
ર થવું. ૭૬

વિશેષાર્થ—આસક્તિના અભાવને લઈને પાપાણ અને મુ
વર્ણને સરખી રીતે માનનાર થવું. ૭૬

તથા અભિગ્રહગ્રહણમિતિ ॥ ૮૦ ॥

મૂલાર્થ—અભિગ્રહોને ગ્રહણ કરવા. ૮૦

વિશેષાર્થ—દ્રવ્ય, દ્વેષ, ક્રાલ અને લાવચી ભેદ પામેલા
એવા અભિગ્રહોને ગ્રહણ કરવા. જેમકે,—

“લેવડમલેવડં વા અમુગં દઢવં ચ અજ્ઞ ધૈચ્છામિ ।

અમુગેણ વ દઢ્વેણ વ અહ દઢ્વાભિગ્રહો એસ” ॥ ૧ ॥

“લેપવાલું અથવા અલેપવાલું અમુક દ્રવ્ય આને મારે
ગ્રહણ કરવું છે. અથવા અમુક દ્રવ્યે કરીને કોઈ આહારાદિ વસ્તુ
અમુક વસ્તુવડે આપે તો મારે લેવી એ દ્રવ્યાભિગ્રહ કહેવાય છે,
એવા અભિગ્રહોને ગ્રહણ કરવા. ” ૧-૮૦

તથા વિધિવત્પાલનમિતિ ॥ ૮૧ ॥

મૂલાર્થ—વિધિ સહિત અભિગ્રહોનું પાલન
કરવું. ૮૧

વિશેષાર્થ—જે પ્રકારે અભિગ્રહોનું વિધિ સહિત પાલન
થાય તે પ્રમાણે વર્તવું. ૮૧.

તથા-યથાર્થ ધ્યાનયોગ ઇતિ ॥ ૮૨ ॥

મૂલાર્થ—જેમ ઘટે તેમ ધ્યાન યોગ કરવો. ૮૨

વિશેષાર્થ—જે જેને યોગ્ય હોય તેનું ઉદ્ધંધન કર્યા શિવાય
જેને જે ઘટે તેમ ધર્મ અને શુકલ એ બે ધ્યાનનો યોગ કરવો.
અથવા (જેમ ઘટે તેમ) ધ્યાનને યોગ્ય એવો દેશ તથા કાલ તેનું
ઉદ્ધંધન ન કરવું. ૮૨

તથા અતે સલેખનેતિ ॥ ૮૩ ॥

મૂલાર્થ—અ તકાલે સલેખના કરવી. ૮૩

વિશેષાર્થ—આયુધ્યનો અત જાણવામા આવે તે સમયે સલેખના કરવી એટલે તપ વિશેષે કરી શરીરને કૃશ કરવું અને ભાવના ભાવીને કષાયને કૃશ કરવા ૮૩

પરંતુ અહિં—

સહનનાઘપેચણમિતિ ॥ ૮૪ ॥

મૂલાર્થ—પોતાના સઘયણ પ્રમુખની અપેક્ષા કરવી. ૮૪

વિશેષાર્થ—સઘયણ એટલે શરીરનું સામર્થ્ય જે લક્ષણ જેનું તે મહાનન તથા આદિ શબ્દથી ચિત્તવૃત્તિ અને સહાયસ પત્તિ લેવી તેની અપેક્ષા એટલે આશ્રય કરીને અર્થાત્ શરીરની શક્તિ પ્રમાણે સલેખના કરવી એવો ભાવાર્થ છે ૮૪

અહિં શકા ઠગે છે કે, દ્રવ્ય સલેખના અને ભાવસલેખનામા કયું સલેખના આદરવા યોગ્ય છે ? તેનો ઉત્તર કહે છે—

માનસલેખનાયા યત્ન इति ॥ ૮૫ ॥

મૂલાર્થ—ભાવ સલેખનામા યત્ન કરવો. ૮૫

વિશેષાર્થ—કષાય તથા ઇન્દ્રિયોના વિકારોને તુચ્છ કરવારૂપ ભાવ સલેખનામા આદર—યત્ન કરવો. દ્રવ્યસલેખનાનો ઉપદેશ પણ ભાવસલેખનાને માટે છે અહિં કહેનાનો ભાવાર્થ એવો છે કે, મોક્ષની ઇચ્છાવાલા લિખુ—માધુએ પ્રતિ દિવસ (નિરતર) મરણના વખતનું જ્ઞાન મેલવવા પ્રયત્નવાન થવું મરણની વખતનું જ્ઞાન મેલવવાના ઉપાયો જ્ઞાત્રો, દેવતાના વચનો, પોતાની સુબુદ્ધિ અને તેવી જાતના અનિષ્ટ સ્વપ્નના દર્શન વગેરે અનેક છે, તે જ્ઞાત્ર અને લોકમા પ્રસિદ્ધ છે તે ઉપાયોવડે મરણનો સમય જાણ્યા પછી ઉત્તર્ગ માર્ગે પ્રથમથીજ બાર વર્ષ સુધી સલેખના કરવી તેમા “ પ્રથમના ચાર વર્ષ સુધી ચતુર્થ, અષ્ટમ, દશમ અને દ્વાદશ

પ્રમુખ વિચિત્ર પ્રકારના તપ કરવા, તે પછી બીજા ચાર વર્ષ સુધી વિચિત્ર તપ કરવા પણ તેમાં પારણે વિગઈ રહિત નિવી કરવી એટલે ઉત્કૃષ્ટ રસનો ત્યાગ કરવો પછી એ વર્ષ સુધી ચતુર્થ (ઉપવાસ) કરી તેને પારણે આંગિલ કરવું.

એવી રીતે દશ વર્ષ વીત્યા પછી અગીયારમા વર્ષમાં પ્રથમના છ માસ સુધી ચતુર્થ, પછ તપ કરવો (પણ વિશેષ તપ ન કરે) અને પારણે આંગિલ કરવું; પરંતુ કાંઈક ઊંછો આહાર ચહણુ કરવો. વળી આગલા છ માસમાં અષ્ટમ, દશમ અને દ્વાદશાદિ વિશેષ તપ કરવો અને પારણે આંગિલ કરવું, એવી રીતે અગીયારમું વર્ષ પુરું કરવું.

બારમા વર્ષમાં છેવટ સુધી કોટિ સહિત (ઉછોદરપણે સહિત) નિરંતર આંગિલ કરવા. કેટલાક એમ કહે છે કે, બારમે વર્ષ ચતુર્થ કરીને પારણે આંગિલ કરવા. તે વર્ષમાં તપમાં ઘણું ભેદ છે તેથી આતુપૂર્વાએ—પરંપરાએ જે થતા હોય તે કરવા. *એવી રીતે બાર વર્ષ સંલેખના કરી પર્વતની ગુહામાં અથવા જ્યાં પહોંચ નિકાયની રક્ષા થાય ત્યાં જઈને પાદોપગમન નામના અનશનનો અંગીકાર કરવો.

જ્યારે કોઈ રીતે સંહનન વગેરેનું વૈશુદ્ધ્ય હોય એટલે શરીરનું સ્વસ્થપણું ન હોય, ઈત્યાદિ કારણોને લઈને એટલો બધો વખત સંલેખના કરવાને સમર્થ ન થવાય તો પછી વર્ષની તથા માસની હાનિ કરતાં કરતાં જઘન્યપણે છ માસની સંલેખના કરવી, કારણ કે, જેણે શરીર તથા કષાયની સંલેખણા (ઓછાપણું) કરેલ નથી, એવો મુનિ અનશન વ્રત લેતા સહસ્રા ધાતુક્ષય પ્રાપ્ત થવાથી સદ્-

* બારમા વર્ષમાં આંગિલ કરે તે ભોજનના ક્વલ ઓછા કરતાં એક ક્વલ સુધી આવે અને એક કોલીયામાંથી કણીયા ઓછા કરતાં એક કણીયા સુધી આવે તે ઉપર દૃષ્ટાંત છે. જેમ દીવામાં તેલ અને દીવેટનો સમકાલે નાશ થાય તેમ આયુષ અને શરીરનો સમકાલે નાશ થાય છે. વધી બારમા વર્ષમાં છેલ્લા ચાર માસ રહે ત્યારે એકાંતરે તેલના કોગળા ભરી ઘણી વાર મુખમાં રાખી રાખમાં નાખી દે. પછી ઊના પાણી સાથે કોગળા કરે, એમ ન કરવાથી મુખ જુપ્ત પડે, મક્કી જઈ તેથી નવકાર માત્રનો ઉચ્ચાર ન થાય.

ગતિના ફલને આપનારા તેવી જાતના સમાધિને સાધવાને સમર્થ થતો નથી, તેથી છ માસની સલેખણા તો પ્રાચે કરી અવશ્ય કરવી જોઈએ ૮૫

તતો વિશુદ્ધં બ્રહ્મચર્યમિતિ ॥ ૮૬ ॥

મૂલાર્થ—સલેખના કર્યા પછી શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાલવું. ૮૬

વિશેષાર્થ—વિશેષ એટલે અતિ ઘાટા બ્રહ્મચર્યની શુષ્કિ કરવાવડે પ્રસિદ્ધ શુદ્ધ એવું બ્રહ્મચર્ય પાલવું જે આ સલેખનાના અધિકારને વિષે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનો જે ઉપદેશ કર્યો, તે શરીર ક્ષીણ થતા પછી તે વેદના ઉદયનું અત્યંત દુર્ધરપણું છે, એમ જણાવાને માટે છે ૮૬

સલેખના કર્યા પછી અથવા શીઘ્ર નાશ કરનારા વિધ—કોલેરા વગેરે કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થઈ આવે તો શુ કરવું ? તે કહે છે—

વિધિના દેહત્યાગ इतीति ॥ ૮૭ ॥

મૂલાર્થ—વિધિવડે દેહનો ત્યાગ કરવો. ૮૭

વિશેષાર્થ—આલોચના, પ્રત ઉચરવા, ખીજાને ખમાવવું, અનશન કરવું શુભ ભાવના ભાવવી અને પચપરમેષ્ઠાનું સ્મરણ કરવું, એવા વિધિવડે દેહનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ પડિતભરણરૂપ આરાધના કરવી અહિં इति શબ્દ સમાપ્તિના અર્થમાં છે, આ પ્રમાણે સાપેક્ષ યતિ ધર્મ કહ્યો. ૮૭

ખીજા કે જે નિરપેક્ષ યતિ ધર્મ છે તેની પ્રસ્તાવનાને અર્થે કહે છે

નિરપેક્ષયતિધર્મસ્તિતિ ॥ ૮૮ ॥

મૂલાર્થ—હવે નિરપેક્ષયતિનો ધર્મ કહેવામાં આવશે. ૮૮

વિશેષાર્થ—હવે નિરપેક્ષ યતિઓનો ધર્મ આગળ કહેવામાં આવશે. ૮૮

તે નિરપેક્ષયતિ ધર્મ ક્ષેત્રે—

વચનગુરુતેતિ ॥ ૮૯ ॥

મૂલાર્થ—આગમનું ગુરુપણું રાખવું. ૮૯

વિશેષાર્થ—સર્વ પ્રવૃત્તિમાં અને નિવૃત્તિમાં ઉપદેશકપણાથી આગમન જેને ગુરુ છે એમ થવું, એટલે જેમ ગુરુને પૃથ્વી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ કરે તેમ શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કરવી. ૮૯

તથા અન્પોષધિત્વામિતિ ॥ ૯૦ ॥

મૂલાર્થ—અહ્ય ઉપધિ રાખવી. ૯૦

વિશેષાર્થ—સ્થવિર કંડિપકની અપેક્ષાએ વસ્ત્રપાત્રાદિ અહ્ય છે, ઉપધિ જેને એવા થવું. ઉપધિનું પ્રમાણ બીજા વિશેષ શાસ્ત્રથી જાણી લેવું. ૯૦

તથા નિઃપ્રતિકર્મશરીરતેતિ ॥ ૯૧ ॥

મૂલાર્થ—પ્રતિકાર રહિતપણે શરીર રાખવું. ૯૧

વિશેષાર્થ—પ્રતિકાર રહિત એટલે તેવી ગ્લાનાદિ અવસ્થામાં પણ કાંઈ પ્રતિકાર કર્યા વગરના શરીરે રહેવું. અર્થાત્ દોગાદિ કારણ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેનો ઉપાય ન કરવો. ૯૧

એ કારણથી—

અપવાદત્યાગ ઇતિ ॥ ૯૨ ॥

મૂલાર્થ—અપવાદ માર્ગનો ત્યાગ કરવો. ૯૨

વિશેષાર્થ—અપવાદ એટલે ઉત્સર્ગની અપેક્ષાએ હીન એવો વાદ—કથન તેનો ત્યાગ કરવો. નિરપેક્ષ યતિ સાપેક્ષ યતિની જેમ ઉત્સર્ગની અસિદ્ધિ સતે અપવાદનું પણ આલંબન કરી અહ્ય દોષવાલા અને બહુ શુભવાલા કાર્યનો આરંભ કરતો નથી, પરંતુ કેવલ શુભમય એવા ઉત્સર્ગ માર્ગનું અવલંબન કરનારો થાય છે. ૯૨

તથા ગ્રામકરાત્રાદિવિહરણમિતિ ॥ ૯૩ ॥

મૂલાર્થ—ગામને વિષે એક રાત્રિ રહેવા વગેરેના પ્રકારથી વિહાર કરવો. ૯૩

વિરોધાર્થ—ગામને વિષે ઉપલક્ષણથી નગર વગેરેમાં એક રાત્રિ રહે આદિ ગણદ્વય જે રાત્રિ અને માત્ર કંઈપણ ગ્રહણ કરવું તે પ્રકારે વિહાર કરવો તે ઉપરથી શું કહેવામાં આવ્યું ? તે કહે છે જ્યારે પ્રતિમાદ્વયપર નિરપેક્ષ યતિધર્મ પ્રાપ્ત થયો હોય ત્યારે ઋતુબદ્ધ કાલ એટલે ચોમાસા વિનાના કાલને વિષે ગામમાં * જ્ઞાતપણે એક રાત્રિ રહે અને અજ્ઞાતપણે એક રાત્રિ અથવા જે રાત્રિ પણ રહે તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે

“ જ્ઞાતપણે એક રાત્રિ રહે અને અજ્ઞાતપણે એક રાત્રિ અથવા જે રાત્રિ રહે જિનકટિપક અને બહુધા તેના જેવા યથાલક્ષ-
કટિપક તથા શુદ્ધપરિહાસિક એવા નિરપેક્ષ માધુર્યો જ્ઞાતપણે તથા અજ્ઞાતપણે માત્રકંઈપણ રહે ૮૩

તથા નિયતફાલચારિતેતિ ॥ ૯૪ ॥

મૂલાર્થ—નિયત કરેલા સમયમાં ભિક્ષાચરણ કરવું. ૯૪

વિરોધાર્થ—નિયત કરેલો કાલ એટલે ત્રીજી પૌડપી છે લક્ષણ જેવું એવો કાલ તેને વિષે ભિક્ષાને માટે ગમન કરવું તે વિષે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ૯૪

“ ભિક્ષા કરવાને ત્રીજી પૌરણીમાં જવું ”

તથા પ્રાય ઊર્જસ્થાનમિતિ ॥ ૯૫ ॥

મૂલાર્થ—પ્રાયે કરીને (બહુધા) કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ રહેવું. ૯૫

વિરોધાર્થ—પ્રાયે કરીને કાયોત્સર્ગ કરવો ૯૫

* આ તો પડિમાધર મુનિ ગામમાં આવ્યા છે, એવું ગામના લોકો જાણે તો ત્યાં એક રાત્રિ રહે તેમ ન જાણે તો એક અથવા બે રાત્રિ રહે એમ ગમજવું

તથા દેશનાયામગ્રચંધ્ર इति ॥ ૯૬ ॥

મૂલાર્થ—દેશના દેવામાં બહુ ભાવ ન કરવો. ૯૬

વિશેષાર્થ—કથારૂપ દેશનાને વિષે ધર્મ સાંભળવાને તેવી જાતના પ્રાણીઓ આવ્યા હોય તે છતાં તેમાં અતિશય ભાવ ન રાખવો. કારણકે, “ એક વચન અથવા એ વચન સંભળાવવા એમ શાસ્ત્રના વચનનું પ્રમાણ છે.” ૯૬

તથા સદાગ્રમત્તતેતિ ॥ ૯૭ ॥

મૂલાર્થ—નિરંતર પ્રમાદરહિત રહેવું. ૯૭

વિશેષાર્થ—સદા દિવસ અને રાત્રિ નિદ્રાદિ પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો. ૯૭

તથા ધ્યાનૈકતાનત્ત્વમિતીતિ ॥ ૯૮ ॥

મૂલાર્થ—ધ્યાનને વિષે એકાગ્રતા રાખવી. ૯૮

વિશેષાર્થ—ધર્મધ્યાન વગેરે ધ્યાનમાં ચિત્તને પ્રસરવા રૂપ એક તાન રાખવું. અહિંસા શબ્દ સમાપ્તિના અર્થમાં છે. ૯૮

હવે નિરપેક્ષ યતિધર્મની સમાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાથી કહે છે.

સમ્યગ્યતિત્ત્વમારાધ્ય, મહાત્માનો યથોદિતમ્ ।

સંપ્રાપ્તુવંતિ કલ્યાણમિદ્ લોકે પરત્ર ચ

મૂલાર્થ—મહાત્મા સાધુ પુરૂષો પૂર્વે કહેલા યતિપણાને દ્રવ્ય અને ભાવ એ પ્રકારે સારી રીતે આરાધી આ લોક તથા પરલોકમાં કલ્યાણને (મોક્ષને) પ્રાપ્ત કરે છે.

વિશેષાર્થ—સારી રીતે પૂર્વે કહેલા યતિપણાને શાસ્ત્ર

* નિરપેક્ષ મુનિ પ્રાયઃ કાર્યોત્સર્ગમાં વર્તે છે. કોઈ વખતે કોઈ ધર્મ સાંભળવા અર્થે આવેલ હોય તો તેને સારજૂતશાસ્ત્રના એક એ વચન સંભળાવે, એ ભાવ છે.

પ્રમાણે આગધી મહાત્મા પુરૂષા કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે તે કયા પ્રાપ્ત કરે છે ? તે કહે છે

આ લોક અને પરલોકમા પ્રસિદ્ધ એવા કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે
એ કલ્યાણનું વિવરણ કરવાની ઇચ્છાથી કહે છે

સીરાશ્રનાદિલઙ્ઘ્યોષમામાદ્ય પરમાત્મયમ્ ।

કુરંતિ મવ્યમત્તનામુપકારમનુત્તમમ્ ॥

મૂલાર્થ—તે મોટા પુરૂષો ક્ષીગશ્રવાદિ લઙ્ઘિના મમુદને પ્રાપ્ત કરી ઉત્કૃષ્ટ, અવિનાશી અને અતિશય ઉત્તમ એવા ભગ્ય પ્રાણીઓનો ઉપકાર કરે છે.

વિગેપાર્થ—લઙ્ઘિ પામવાથી બોલેલું વચન શ્રોતાજનના કર્ણરૂપ પડીઆને વિષે દુધની માફક સવે એટલે દુધના જેવું મધુર લાગે તે ક્ષીરાશ્રવા લઙ્ઘિ કહેવાય છે આદિ શબ્દથી મધ, ઘી અને અમૃતને શ્રવનારી લઙ્ઘિઓનો જે મમુદ તેને પ્રાપ્ત કરી પરમ-સર્વ ગ્રીતે સુદર અને અશય એટલે અનેક રીતે મહાપતા કરતા છતાં પણ હાય નહીં પામનાગ અભાવવાળા અને અનુપમ એટલે મોક્ષરૂપ ફલને લઈને ખીજા ઉપકારોથી શ્રેષ્ઠ ગ્રમ્યદ્રૂ, જ્ઞાન, દર્શન આગ્રિના લાભ મળવારૂપ છે લક્ષણ જેવું એવા ઉપકારને કરે છે કેનો ઉપકાર કરે છે ? તે કહે છે ભગ્ય પ્રાણીઓનો એટલે ઉપકાર કરવાને યોગ્ય એવા પ્રાણીઓનો.

મૃત્યુતે ચાશુસંમારાદત્યતમમમજમાત્ ॥

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિગેગશોકાપુપદુતાત્ ॥

મૂલાર્થ—જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ અને ગોઠ વગેરેથી ઉપદ્રવવાળા અને તેને લીધે અત્યંત નાશગ એવા મ માગધી તત્કાલ મુક્ત થવાય છે

વિગેપાર્થ—અત્યંત અપુખ જેવું અરૂપ છે એવા મ મા

સમગ્રા યત્ર સામગ્રી, તદત્તેપેણ સિદ્ધ્યતિ ।

દવીયસાપિ કાલેન વૈકન્યે તુ ન જાતુચિત્ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—જે કાર્યમાં સમગ્ર સામગ્રી હોય તે કાર્ય તત્કાલ સિદ્ધ થાય છે અને જે સમગ્ર સામગ્રીનો અભાવ હોય તો તે કાર્ય કદિ પણ સિદ્ધ થતું નથી. ૨

વિશેષાર્થ—જે કાર્યમાં સમગ્ર-પરિપૂર્ણ સામગ્રીનો યોગ હોય તે કાર્ય અવિલાંબથી સિદ્ધ થાય છે. જે સમગ્ર સામગ્રીનો યોગ ન હોય તો તે કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. તે વિષે વ્યતિરેક કહે છે. અતિ લાંબે કાલે જે સામગ્રીનો અભાવ હોય તો કદાપિ પણ તે કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. ૨

એમ છતાં એટલે સમગ્ર સામગ્રી હોય તોજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય, નહીં તો ન થાય—એમ છે તેથી જે કર્તવ્ય છે, તે કહે છે.

તસ્માદ્યો યસ્ય યોગ્યઃ સ્યાત્તત્તેનાલોચ્ય સર્વથા ।

આરબ્ધવ્યમુપાયેન, સમ્યગેષ સતાં નયઃ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એમ બે પ્રકારનો યતિધર્મ છે. તેમાંથી જેને જે યોગ્ય હોય તે યતિધર્મ સર્વ રીતે વિચારી તેનો આરંભ કરવો. એ સત્પુરૂષોનો સારો ન્યાયમાર્ગ છે. ૩

વિશેષાર્થ—તે કારણ માટે જે યતિ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મમાંથી કોઈ એકને આચરવાને યોગ્ય હોય, તે આચરણુ તે યોગ્ય એવા પુરૂષે વિચારીને એટલે નિપુણતાથી તર્ક-વિતર્ક કરીને સર્વથા—સર્વ ઉપાધિ વડે તે ઉપાય વડે સમ્યક્-યથાર્થ રીતે તે આચરણુનો આરંભ કરવો એ યોગ્ય—આરંભ કરવો એ શિષ્ટ પુરૂષોની નીતિ છે. ૩

इत्युक्तो यतिधर्मः इदानीमस्य विषयविभागमनुवर्णयिष्याम
इति ॥ १ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે યતિધર્મ કહ્યો, હવે તે યતિ-
ધર્મના વિષય વિભાગનું વર્ણન કરીએ છીએ. ૧

વિશેષાર્થ—આ સૂત્રનો અર્થ મમન્તય તેવો છે ૧

તત્ર કલ્યાણાશયસ્ય શ્રુતરત્નમહોદયેઃ ઉપશમાદિલ-
ન્ધિમત પરહિતોદયતસ્ય અત્યતગમીરચેતસઃ પ્રધાનપરિણતેર્વિ-
ધૃતમોહસ્ય પરમસત્ત્વાચાર્યકર્તુઃ મામાયિકગતઃ ત્રિશુદ્ધ્યમાનાશય-
સ્ય યથોચિત્તપ્રવૃત્તે સાત્ત્વીભૂતશુભયોગસ્ય શ્રેયાન્ સાપેક્ષયાતિ-
ધર્મ એવેતિ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—તેમાં જેનો આશય કટયાણરૂપ છે, જે
શાસ્ત્રરૂપી રત્નોનો સાગર છે, જેને ઉપશમાદિ લન્ધિયરૂપો
પ્રાપ્ત થયેલ છે, જે પરહિતમા ઉદ્ભવત છે, જેનું ચિત્ત
અત્યંત ગભીર છે, જેની પશ્ચિત્તિ ઉત્તમ છે, જેણે
મોહનો નાશ કર્યો છે, જે જીવોના મોક્ષરૂપ ઉત્કૃષ્ટ પ્રયો-
જન ગમે છે, જેનામા મામાયિક ગ્રહેલુ છે, જેનો
આશય શુદ્ધ છે, જેની પ્રવૃત્તિ વડે તેમ આસે છે, અને
જેનો શુભ યોગ આત્મા સાથે મળેલો છે—એવા પુરૂષને
માપેક્ષ યતિ 'ધર્મ' કહ્યો યોગ્ય છે. ૨

વિશેષાર્થ—તે યતિધર્મના વિભાગનું વર્ણન કરવામા કલ્યા-
ણાશય એટલે ભાવ આરોગ્યરૂપ મુખિરૂપી નમ્રગમા લઘુ જનારા છે
પશ્ચિત્તમ જેના એવો શાસ્ત્રરૂપી રત્નોનો સાગર એટલે પ્રવચનરૂપ
માતૃકનો મમુદરૂપ, જેના લક્ષણ કહેવામા આત્મા છે એવા ઉપશમા
દિધ્ની લન્ધિવાવો, જગત્ના જીવોના સમુદયનું દિવ કટવારૂપ ધન
વાહો, ગભીર ચિત્તવાવો એટલે દર્શ શોક વગેરેમા અતિ નિપુણ એવા
પુરૂષાએ જેના ચિત્તવિમાનને પ્રાપ્ત કરવ નથી એના, એથીજ સર્વા-
તમ આત્મપરિણિતાવો મુદભાવ અને આલ્સનની મુદ્રાથી રક્ષિત,
જીવોના મોક્ષનું સુલ જીનરૂપ મગ્ધકૃત્યાદિ પ્રયોજન કરનાર,

સામાયિકવાન્ એટલે માધ્યસ્થશુણુરૂપ તુલાના આરોપણને વશ એવા સમતા શુણુથી સ્વજન તથા પરજન પ્રમુખ ભાવને ધારણ કરનાર, શુદ્ધ આશય એટલે શુક્લપક્ષના ચંદ્રમંડળની જેમ પ્રતિક્ષણ ઉજ્જ્વલ હૃદયવાળો, પ્રસ્તાવ-પ્રસંગને યોગ્ય પ્રયોજનનો આરંભ કરનાર, એથીજ કરીને જેમ અગ્નિવડે લોહપિંડ એકમેક થાય છે, તેમ શુભ-યોગવડે તેમાં જેનો આત્મા વ્યાપ્ત-એકમેક થાય છે, તેવા યતિને સાક્ષેપ યતિધર્મ અતિ વખાણવા યોગ્ય છે, તે વિના ખીલે નિરપેક્ષ યતિ ધર્મ તેને યોગ્ય નથી. ૨.

શા માટે નિરક્ષેપ યતિ ધર્મ અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી ? તે કહે છે—

વચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—જિન ભગવંતના વચનનું તેમાં પ્રમાણ છે, તેથી. ૩

વિશેષાર્થ—એ ભગવંતના વચનનું પ્રમાણ છે, એ શા આધારે કહેા છે, તેનો ઉત્તર આપે છે. ૨

સંપૂર્ણદશપૂર્વવિદો નિરપેક્ષધર્મપ્રતિપત્તિપ્રતિષેધાદિતિ ॥૪॥

મૂલાર્થ—સંપૂર્ણ દશ પૂર્વના જ્ઞાણનારા યતિને નિરપેક્ષ યતિધર્મના સ્વીકારનો નિષેધ છે. ૪

વિશેષાર્થ—એ સૂત્ર સુગમ છે તે નિષેધને માટે આ પ્રમાણે કહેલું છે—

“ ગચ્છે ચ્ચિય નિમ્માઓ જા પુવ્વા દસ ભવે અસંપુણ્ણા !

નવમસ્સ તદ્દયવત્થૂ હોઈ જહન્નો સુઆભિગમો ॥ ૧ ॥

“ સાધુના સમુદાયમાં રહીને નિરક્ષેપ યતિ ધર્મ પાલવાનો અભ્યાસ કરવામાં પરિપક્વ થાય અને એ પ્રતિમા કલ્પાદિક નિરપેક્ષ યતિધર્મને પાલનારાને ઉત્કૃષ્ટ શ્રુત જ્ઞાન કાંઈક ઊણા દશ પૂર્વનું સૂત્રથી તથા અર્થથી હોય છે, અને જઘન્યપણે તો નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ એટલે પ્રત્યાખ્યાન નામના નવમા પૂર્વની આચાર

નામની ત્રીજી વસ્તુ સુધી શ્રુત જ્ઞાન હોય છે, તેથી ઓછું હોતું નથી* આવા વચનથી મપૂર્ણ દશ પૂર્વધરને નિરપેક્ષ યતિ ધર્મના સ્વીકારનો નિષેધ મિલ્લ થાય છે એ નિરપેક્ષ યતિ ધર્મનો નિષેધ ગા માટે કગ્વો જોઈએ ? તેનો ઉત્તર આપે છે ૪

પરાર્થસપાદનોપપત્તેરિતિ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—તેનાથી પાગકા અર્થને સ પાદન કગ્વાની મિલ્લિ થાય છે. ૫

વિરોપાર્થ—પરાર્થ એટલે પરોપકારને મ પાદન કરવાની સિદ્ધિ થાય છે, જેથી દશ પૂર્વધર કે જે તીર્થને આધાર આપવા ૩૫ પરોપકારને કરવા ઉત્તમવત થાય છે ૫

જો કદિ પરોપકાર કરવાનું જાન્યું છે, તેથી નુ ? તેનો ઉત્તર આપે છે

તસ્યેન ચ ગુરુત્વાદિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—પરોપકાર કગ્વાનું જ ગૌરવપણું છે. ૬

વિરોપાર્થ—તે પરોપકાર કરવો તેજ ધર્મના સર્વ આચર તોમા ઉત્તમ છે એવું એ અવધારણું (નિશ્ચય) અર્થમાં પ્રવર્તે છે તેનું ઉત્તમપણું કેવી રીતે છે ? તે કહે છે

સર્વથા દુઃખમોચનાદિતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—એ પરોપકાર કગ્વાથી સર્વ પ્રકારે દુઃખમાંથી મુકાવાપણું થાય છે. ૭

વિરોપાર્થ—સર્વ પ્રકારે એટલે પોતાને અને પરને શરીર તથા મન સ બધી મર્વ દુ ખમાંથી મુકાવાપણું થાય છે ૭

તથા સત્તાનપ્રવૃત્તેઃ ॥ ૮ ॥

* મપૂર્ણ દશ પૂર્વધર તીર્થગમની જેમ અમોષ વચની દોવાથી ધમ દસના ૧૬ બન જીવોનો ઉપમા કરી તીર્થની શક્તિ કરે છે, તેથી પ્રતિમાદિ કાળને અગીમર ક્રતા નથી

મૂલાર્થ—તેમ કરવાથી સંતાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ૮

વિશેષાર્થ—પરોપકાર કરવાથી શિષ્ય, પ્રશિષ્ય વગેરેના પ્રવાહરૂપ સંતાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ૮

તથા યોગત્રયસ્યાપ્યુદગ્રફલભાવાદિતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—વહી ત્રણ યોગનું મોટું ફલ છે, એ કારણથી. ૯

વિશેષાર્થ—મન, વચન અને કાયાના વ્યાપાર કરવારૂપ ત્રણ યોગ (એક નહીં એમ અપિ શબ્દનો અર્થ છે,) પરોપકાર કરવામાં યોજવાથી ઉત્તમ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ખીજે પ્રકારે અતિ ઉત્તમ એવું કર્મની નિર્જરારૂપ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. કારણકે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગ દેશના દેવામાં પ્રવર્ત્તાવવાથી જેવું ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા ખીજા કોઈ ધર્મકૃત્યથી થતું નથી. ૯

તથા નિરપેક્ષમોચિતસ્યાપિ તત્પ્રતિપત્તિકાલે પરપરાર્થસિદ્ધૌ તદન્યસંપાદકાભાવે પ્રતિપત્તિપ્રતિપેદાચ્છેતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—વહી નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવાને યોગ્ય એવા પુરૂષને પણ તે ધર્મ અંગીકાર કરવાને સમયે ખીજા જીવોના ઉત્કૃષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ કરવામાં ખીજા પુરૂષનો અભાવ હોવાથી નિરપેક્ષ યતિધર્મનો અંગીકાર કરવાનો નિષેધ છે, તેથી પરાર્થ સંપાદન કરવો તે અતિ ઉત્તમ છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—નિરપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય એવા પણ (તો તેને અયોગ્ય હોય તેની વાત શી કરવી એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે.) પુરૂષને નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવાને સમયે ખીજા જીવોના સમ્યગ્ દર્શનાદિ પ્રધાન પ્રયોજનની સિદ્ધિમાં તે નિરપેક્ષ યતિધર્મ

ર્મને યોગ્ય એવા સાધુથી બીજાને કાંઈ સાધુ પરાર્થ સિદ્ધિને કરનારો ન હોય તો તે નિરપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય એવા પુરૂષને પણ તે ધર્મનો અંગીકાર કરવાનો નિષેધ છે તો અનુચિતને નિષેધ હોય તેમા શુ ડહેવુ ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે મૂલ અથમા ચ તુ શ્રદ્ધા કયુ છે, તેમાં પૂર્વોક્ત હેતુનો સમુચ્ચય જાણવો એટલે દેશનાદિકથી પરાર્થ સપાદન કરવાનુ શુરૂપણ છે, એમ પૂર્વનો સબધ ભેડી દેવો. ૧૦

એવી રીતે આપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય એવા પુરૂષને કહી હવે નિરપેક્ષ યતિધર્મને યોગ્ય એવો પુરૂષ કહે છે

નનાદિપૂર્વધરસ્ય તુ યથોદિતગુણસ્યાપિ સાધુશિષ્યનિ-
ષ્પત્તૌ સાધ્યાત્તરામાનતઃ સતિ કાયાદિસામર્થ્યે સદ્વીર્યાચારાસેવ-
નેન તથા પ્રમાદજયાય સમ્યગુચિતસમયે આજ્ઞાપ્રમાણયતસ્ત-
યં યોગવૃદ્ધેઃ પ્રાયોપપેશનગ્ચ્છેયાન્નિરપેક્ષયતિધર્મ ઇતિ ॥૧૧॥

મૂળાર્થ—નનાદિ પૂર્વધર એટલે નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુથી આરભીને કાંઈક ઊણા દશ પૂર્વ સુધી જ્ઞાનવાલાને સારા શિષ્યની સિદ્ધિ થતાં બીજા સાધવા યોગ્ય કાર્યના અભાવથી શરીરાદિકનુ સામર્થ્ય છતાં સત્ એવા વીર્યાચારને સેવનાથી તેમજ પ્રમાદનો જય કરવાને સારા યોગ્ય સમયને ત્રિપે આજ્ઞાના પ્રમાણુમાં તેમ વક્ત્રી યોગની વૃદ્ધિ થવાના કારણથી અનશનની પેઠે નિરપેક્ષ યતિધર્મનુ સેવન કરવુ અતિશય શ્રેષ્ઠ છે. ૧૧

વિશેષાર્થ—‘ કલ્યાણાશય ’ ઇત્યાદિ સૂત્ર વડે જેના ગુણ નિરૂપણ કરેલા છે એવા પુરૂષને (તેથી વધારે ગુણ હોય તેને નિર પેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવામા શુ ડહેવુ ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે) આજ્ઞામા આજ્ઞા કલ્યાણાશય ઇત્યાદિ સૂત્રમા ડહેલા ગુણ તો ભેદએજ, તેથી એવા ગુણવાલા પુરૂષને પણ નવમા પૂર્વની

ત્રીજી વસ્તુથી આરંભીને કાંઈક ઊણા દશ પૂર્વ સુધી જ્ઞાનવાલા પુરૂષને તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે, એમ આગલ સંબંધ બતાવ્યો. સારા શિષ્યો એટલે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક લક્ષણવાળા પાંચ પદની યોગ્યતાને ધરાવનારા સારા શિષ્યોની સિદ્ધિ થતાં નિરપેક્ષ એવા યતિધર્મની અપેક્ષાએ અન્ય કહેતાં આચારનું પરિપાલનાદિરૂપ બીજાં સાધ્ય કાર્યના અભાવે વળ ઋષલ નારાચ સંઘયણે યુક્ત એવા શરીરને અને વળની હીવાલ જેવી ધીરજને લઈને શરીર તથા મનનું મોટું સામર્થ્ય છતાં તે સત્ યતિધર્મના વિષયમાં પ્રવર્તવાથી મુંઢર એવા સામર્થ્યને નહીં ગોપવવારૂપ વીર્યાચારના સેવનવડે કરી તથા પ્રમાદના જયને માટે એટલે નિરપેક્ષ યતિધર્મને અંગીકાર કરી નિદ્રાદિક પ્રમાદનો પરાલવ કરવા માટે સમ્યક્ એટલે શાસ્ત્રોક્ત નીતિ પ્રમાણે તપ, સત્ત્વ, સૂત્ર, એકતા અને બલ એ પાંચ પ્રકારની તુલના વડે પોતાના આત્માને તોલીને ઉચિત સમયમાં એટલે તિથિ, વાર, નક્ષત્ર, યોગ, અને લગ્નની શુદ્ધિને સમયે આ વિષયમાં આજ્ઞાજ પ્રમાણ છે એવા પરિણામથી, તેમ વલી અંગીકાર કરવાને ઈચ્છેલા નિરપેક્ષ યતિધર્મની યોગ્યતાવડે કરીને યોગની વૃદ્ધિ થાય છે, એટલે સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ ધર્મના વ્યાપારની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી અંતકાલે કરવા યોગ્ય એવા અનશન વ્રતની ક્રિયાને તુલ્ય છે, એવો અર્થ છે. એથી એ નિરપેક્ષ યતિધર્મ કહેતા જિનકલ્પાદિ રૂપ અને કલ્પાદિ ઐત્યને વિષે જેનું સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ છે, તે અંગીકાર કરવામાં અતિશય શ્રેષ્ઠ છે. ૧૧

તथा तत्कल्पस्य च परं परार्थलब्धिविकलस्येति ॥ १२ ॥

મૂલાર્થ—પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે બીજાં કોઈ તેના જેવો સમર્થ પુરૂષ હોય પણ તે પુરૂષ પરાર્થ કરવાની લબ્ધિથી રહિત હોય એટલે આચાર્યાદિપદને યોગ્ય એવા શિષ્ય બનાવવાને અશક્ત હોય તેને પણ નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે. ૧૨

વિશેષાર્થ—તેના જેવા એટલે નિરપેક્ષ યતિધર્મને અગીકાર કરવાને મમર્થ એવા પુરૂષના જેવા બીજા પણ મમર્થ પુરૂષને નિરપેક્ષ યતિધર્મ અગીકાર કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ ડેવલ તેવી જાતના અતરાયાદિ કર્મના પગલપણાના દોષથી પગર્થ-લબ્ધિ વડે એટલે મારા ગિધ્યને ણનાવવાનું સામર્થ્ય વગેરે લબ્ધિ વડે ગ્રહિત એવા પુરૂષને પણ નિરપેક્ષ યતિધર્મ અગીકાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે ૧૨

તે માપેક્ષ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મના વિષયનો વિભાગ કરવાનું કારણ જોડે છે

ઉચિતાનુષ્ઠાન હિ પ્રધાન કર્મત્તયકારણમિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્ય અનુષ્ઠાન કર્મક્ષય કરવામાં મુખ્ય કારણ છે. ૧૩

વિશેષાર્થ—જે અનુષ્ઠાન ગ્રાઓમા કહેલું હોય તે કર્મોના ક્ષય કરવામાં ઉત્કૃષ્ટ કારણ રૂપ છે ૧૩

તે યોગ્ય અનુષ્ઠાન કર્મક્ષય કરવાનું મુખ્ય કારણ જોડે, તેનું શુ કારણ છે ? તે જોડે છે

ઉદગ્રમિનેકમાવાદ્રત્નત્રયારાધનાદિતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—મોટા વિવેકથી ત્રણ રત્નોનું આરાધન થાય છે, તેથી યોગ્ય અનુષ્ઠાન કર્મક્ષયનું પ્રધાન કારણ છે. ૧૪

વિશેષાર્થ—‘ આ કરવા યોગ્ય વસ્તુ અને આ નહીં કરવા યોગ્ય વસ્તુ ’ એમ વિભાગ નાણુ ૥ ૩૫ મોટા વિવેકથી સમ્યગ્ દર્શનાદિ ત્રણ રત્નોનું આરાધન થાય એ એટલે જોડવાનો આશય એવો છે કે, ઉચિત અનુષ્ઠાનનો આરભ કૃત્વાથી નિયમાએ ત્રણ રત્નોનો આરાધક એવો મોટા વિવેક પ્રગટ થાય છે તેથી ઉચિત અનુષ્ઠાનજ કર્મક્ષય કરવાનું પ્રધાન કારણ છે, એમ જાણવું ૧૪

તે વિષે વ્યતિરેક કહે છે

અનુષ્ઠાનમન્યદકામનિર્જરાંગમુક્તવિપર્યયાદિતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વે જે કહેલું તેથી જે વિપરીત અનુષ્ઠાન તે અનુષ્ઠાનજ ન કહેવાય પણ અકામ નિર્જરાનું અંગ કહેવાય છે; પરંતુ કર્મક્ષયનું કારણ કહેવાતું નથી, કારણ કે, તેમાં મોટા વિવેકવડે ત્રણ રત્નોના આરાધનનો અભાવ છે. ૧૫

વિશેષાર્થ—ઉચિત અનુષ્ઠાનથી વિલક્ષણ બુદ્ધી જાતનું જે અનુષ્ઠાન તે અનુષ્ઠાનજ ન કહેવાય. ત્યારે તે શું કહેવાય ? તે અકામ નિર્જરાનું કારણ રૂપ છે. એટલે બલદ વગેરેની જેમ કર્મનિર્જરા કરવાની અસિદ્ધાધારી રહિત અકામ નિર્જરા થાય છે, તેવી રીતે અનુચિત અનુષ્ઠાન કરનારનું અનુષ્ઠાન અકામનિર્જરાનું અંગ થાય છે; પણ મુક્તિ આપનારી નિર્જરાનું કારણ (નિમિત્ત) થતું નથી. શા માટે કે, મોટા વિવેકના અભાવથી ત્રણ રત્નોની આરાધનાનો અભાવ છે. ૧૫

તે અનુષ્ઠાનની ભાવના કરતા કહે છે,

નિર્વાણફલમત્ર તત્ત્વતોઽનુષ્ઠાનમિતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—આ જિન વચનમાં મોક્ષ જેનું ફલ છે, એવા અનુષ્ઠાનનેજ ખરૂં અનુષ્ઠાન કહે છે, તે શિવાય બીજાને ખરૂં અનુષ્ઠાન કહેવાતું નથી. ૧૬

વિશેષાર્થ—આ જિન વચનને વિષે સમ્યક્ દર્શનાદિની આરાધના રૂપ જે અનુષ્ઠાન તે પરમાર્થ વૃત્તિએ મોક્ષના ફલને આપનારું છે. અને અનુષ્ઠાનપણે એટલે અવાંતર પ્રસંગે તેનાથી સ્વર્ગાદિ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ પરમાર્થવૃત્તિએ તે મોક્ષના ફલને આપનારું છે. ૧૬

જો એમ છે તો પણ તેથી શું ? એટલે તત્ત્વથી મોક્ષરૂપ ફલને આપનાર અનુષ્ઠાન છે, તેથી પણ શું બનવાનું ? તેનો ઉત્તર કહે છે,

ન ચાસદભિનિવેશત્તદિતિ ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—તે અનુષ્ઠાન મિથ્યાભિનિવેશવાળું હોતું નથી. ૧૭

વિશેષાર્થ—નિર્વાણ-મોક્ષરૂપ ફળવાળું તે અનુષ્ઠાન નહારા આગ્રહવાળું ન હોવું જોઈએ કારણ કે, નહારો આગ્રહ આડરૂ અનુષ્ઠાન કરવામા આવે તો પણ મોક્ષના ફલને અટકાવે છે તેથી તેવા નહારા આગ્રહનો નિષેધ કરવાને માટે ‘ એ અનુષ્ઠાન અસત્ આગ્રહવાળું ન હોય ’ એમ જણેલું છે ૧૭

અહિં શકા કરે છે કે, અનુચિતપણામા પણ અનુષ્ઠાન તો થવાતું અને તે મિથ્યા અભિનિવેશ રહિત પણ થશે તે શકાના સમાધાનમા કહે છે

અનુચિતપ્રતિપત્તૌ નિયમાદસદભિનિવેશોઽન્યત્રાનામો-
ગમાત્રાદિતિ ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—અનુચિતપણે કદી અનુચિતમાં પ્રવૃત્તિ થઈ જાય પણ આગ્રહથી અનુચિત પ્રવૃત્તિ આદરે તો ત્યાં નિશ્ચય અસત્ અભિનિવેશ-આગ્રહ છે, એમ જાણવું. ૧૮

વિશેષાર્થ—અનુચિત અનુષ્ઠાન અગીકાર કરવાથી નિય-
માએ અસત્ અભિનિવેશ કહેવાય છે કારણ કે, અસત્ અભિનિવેશરૂપ કારણથી અનુચિત અનુષ્ઠાનરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે તે અનુચિત (અનુષ્ઠાન) ધાર્યોના અપવાદ કહે છે—અનાલોગ એટલે અભિ-
નિવેશ રહિત અપરિજ્ઞાન માત્રથી જ કેવલ અનુચિત અનુષ્ઠાન અગીકાર કરતા પણ અસત્ અભિનિવેશ ન કહેવાય ૧૮

એવી રીતે એટલે અનુચિતપણે અનુચિતમાં પ્રવૃત્તિ થતા અ-
મત અભિનિવેશ ન કહેવાય તેથી શુ સિદ્ધ થયું, તેનો ઉત્તર કહે છે

સમવતિ તદ્વતોઽપિ ચારિત્રમિતિ ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—માત્ર અનુચિતપણાથી—અનુચિત પ્રવૃત્તિ અગીકાર કરનારા પુરૂષને પણ આગ્રહનો સભવ છે. ૧૯

વિશેષાર્થ—માત્ર અન્નણપણથી અનુચિત પ્રવૃત્તિને અંગીકાર કરનારા પુરૂષને પણ સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રનો સંભવ છે, તે ઉચિત પ્રવૃત્તિને અંગીકાર કરનારને ચારિત્રનો સંભવ હોય તેમાં શું કહેવું ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે.

માત્ર અનાલોગથી અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરનારને ચારિત્ર કહ્યું, તેમાંજ વિશેષ કહે છે.

અનાભિનિવેશવાંસ્તુ તદ્યુક્તઃ સલ્વતત્ત્વે ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—વહી ચારિત્ર યુક્ત પુરૂષ અતત્ત્વને વિષે એટલે પ્રવચનવડે બાંધ કરેલા અર્થને વિષે અન્નણપણું છતાં પણ નિશ્ચે આગ્રહરહિત હોય છે. ૨૦

વિશેષાર્થ—પ્રવચનથી બાધિત એવા અર્થને વિષે અનાલોગપણું છતાં પણ ચારિત્રવાલો પુરૂષ નિશ્ચયથી આગ્રહવાલો ન હોય. ૨૦

અનાલોગપણું છતાં પણ ચારિત્રવાલો પુરૂષ અતત્ત્વને વિષે નિશ્ચે આગ્રહવાલો ન હોય, તે શાથી કહે છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

સ્વસ્વભાવોત્કર્ષાદિતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—પોતાના સમ્યગ્ દર્શનાદિ સ્વભાવના ઉત્કર્ષને લઈ ચારિત્રવાલો પુરૂષ અતત્ત્વને વિષે આગ્રહવાલો હોતો નથી. ૨૧

વિશેષાર્થ—ઉપાધિ રહિતપણાને લઈને આત્મ તત્ત્વનો ઉત્કર્ષ—વૃદ્ધિ હોવાથી ચારિત્રવાળા પુરૂષને છદ્મસ્થપણાને લીધે કોઈ વિષયમાં અજ્ઞાનપણું છતાં પણ ગૌતમાદિ મહા સુનિઓની પેઠે તેવી રીતના અતિબાધક કર્મનો અભાવ છે, તેથી સમ્યગ્ દર્શનાદિ રૂપ પોતાનો સ્વભાવ અપકર્ષ—હાનિને પામતો નથી એટલે આત્મ-સ્વભાવ હાનિ પામતો નથી પરંતુ વૃદ્ધિ પામે છે. ૨૧

એ સ્વસ્વભાવનો ઉત્કર્ષ શાથી હોય ? તે કહે છે.

માર્ગાનુસારિત્વાદિતિ ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ—માર્ગાનુસારીપણાથી. ૨૦

વિશેષાર્થ—માર્ગ એટલે સમ્યગ્ દર્શનાદિક મુક્તિનો માર્ગ તેને અનુમરવાથી સ્વસ્વભાવ ઉત્કર્ષને પામે છે ૨૦

તે સમ્યગ્ દર્શનાદિ કેમ માર્ગનું અનુસરવાપણુ જાણી થાય છે ? તે કહે છે

તથા રુચિસ્વભાવત્વાદિતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ—માર્ગાનુસારીપણાની રુચિરૂપ સ્વભાવને લઈને માર્ગ અનુસન્વાપણુ હોય છે ૨૩

વિશેષાર્થ—મોક્ષ માર્ગના અનુમરવારૂપપણે કરીને તથા પ્રદારની જે રુચિ વ્રદ્ધા તે રૂપપણુ હોય છે ૨૩

તેણે રુચિસ્વભાવપણુ જાણી થાય છે ? તે કહે છે

શ્રવણાદૌ પ્રતિપત્તેરિતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—શાસ્ત્રનું શ્રવણુ વગેરે થતાં પોતાની ભૂલ કબૂલ કરે છે,—તેથી રુચિસ્વભાવપણુ સિદ્ધ થાય છે. ૨૪

વિશેષાર્થ—જાત્રનું શ્રવણુ પોતે કરતા પોતાની ભૂલ કબૂલ કરે આદિ શબ્દથી બીજાની પ્રેરણાએ કરી પોતાની ભૂલ અગીકાર કરે છે એટલે ‘ મેં અજાણપણે આ નકાકે જામ કર્યું ’ એવી પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે ૨/

એ ભૂલ સ્વીકારી તે શા ઉપરથી ?

અસદાચારગર્હણાદિતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—કરેલા અમત્-નકાર આચરણની ગર્હ-ણા કરવાથી. ૨૫

વિશેષાર્થ—અસદાચાર—અગ્રટિત આચારને નિંદવાથી

એટલે તેને ઉચિત એવા પ્રાયશ્ચિત્તને ગ્રહણ કરી તે અસત્ આચારને નિંદવાથી પોતાની ભૂલ કળૂલ કરેલી ગણાય છે. ૨૫

હવે ચાલતી વાત સમાપ્ત કરતાં કહે છે.

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र श्रेय इति ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે ઉચિત અનુષ્ઠાનજ સર્વ જગ્યાએ શ્રેયકારી છે. ૨૬

વિશેષાર્થ—એવી રીતે અનુચિત અનુષ્ઠાનને વિષે નિયમાએ અસત્ અભિનિવેશપણું છે, તેથી સર્વ જગ્યાએ એ ગૃહસ્થધર્મ તથા યતિધર્મને અંગીકાર કરતાં ઉચિત અનુષ્ઠાનજ શ્રેયકારી છે. ૨૬

તે ઉચિત અનુષ્ઠાન શા માટે શ્રેયકારી છે? તેનો ઉત્તર કહે છે.

भावनासारत्वात्तस्येति ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—તે ઉચિત અનુષ્ઠાનને ભાવનાનું પ્રધાનપણું છે, તેથી તે સર્વત્ર શ્રેયકારી છે. ૨૭

વિશેષાર્થ—ભાવના એટલે નિરૂપાધિક્ષિ જીવનો પરિણામ, તે છે પ્રધાન જેમાં એવું ઉચિત અનુષ્ઠાન છે. તેથી તે સર્વત્ર શ્રેયકારી છે. ૨૭

હવે ભાવનાને આગળ કરી કહે છે.

इयमेव प्रधानं निःश्रेयसांगमिति ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—ભાવનાજ મોક્ષનું મુખ્ય અંગ (કારણ) છે. ૨૮

વિશેષાર્થ—એ ભાવનાજ મોક્ષનું પ્રધાન અંગ—મુખ્ય કારણ છે. ૨૮

ભાવના મોક્ષનું પ્રધાન કારણ શામાટે છે? તેનો ઉત્તર કહે છે.

एतत्स्थैर्याद्धि कुशलस्थैर्योपपत्तेरिति ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—કારણકે એ ભાવનાની સ્થિરતાથી નિશ્ચે સર્વ જ્ઞાનાદિ કલ્યાણની સ્થિરતા ઉપજે છે. ૨૯

વિશેષાર્થ—એ ભાવનાની સ્થિરતાથી સર્વ કટ્યાણુકારી આચરણોની સ્થિરતા સ્ફુટપણે ધટે છે, એ હેતુથી મોક્ષનું પ્રધાન કારણ ભાવના છે ૨૯

એ ભાવનાની સ્થિરતાથી સર્વ ડ યાણુની સ્થિરતાની ઘટના કહી તે શા કારણથી કહી તેનો ઉત્તર આપે છે

भावनानुगतस्य ज्ञानस्य सत्त्वतो ज्ञानत्वादिति ॥ ૩૦ ॥

મૂળાર્થ—કારણકે, ભાવનાને અનુસરતું જે જ્ઞાન તેને તત્વથી જ્ઞાનપણું છે. ૩૦

વિશેષાર્થ—આ સ્થળે ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાન છે ૧ શ્રુતજ્ઞાન, ૨ ચિંતાજ્ઞાન અને ૩ ભાવનાજ્ઞાન તેના લક્ષણ આ પ્રમાણે છે

વાક્યાર્થ માત્ર જેનો વિષય છે એટલે સર્વ સદ્લ શાસ્ત્રો માથે વિરોધ નહીં પામનારૂં અને જે ગીતાર્થના વાક્યના અર્થ માત્રને જણાવનારૂં (વચન) કોઠારમા રહેલા ધાન્યના ખીજ જેવું અને મિથ્યા આગ્રહથી (મિથ્યાભિનિવેશે ટરીને) રહિત એવું જે જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે ૧

જે મહાવાક્યાર્થથી ઉત્પન્ન થયેલું એટલે સર્વ ધર્માત્મક વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાતવાદના વિષયવાલું, અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ-વાળાને ગમ્ય એવી સારી સુક્ષ્મતાની આલોચનાથી યુક્ત અને જલમા તેલના બિંદુની જેમ વિસ્તાર પામતું એવું જે જ્ઞાન તે ચિંતામયજ્ઞાન કહેવાય છે ૨

જેમા સર્વજ્ઞની આજ્ઞાનું ગ્રહણ કરવારૂં પ્રધાન કારણ છે અને વિધિ, દ્રવ્ય, ાતા, અને પાત્ર ઇત્યાદિકને વિષે જે ઘણા આદરવાળું છે, એવું જે જ્ઞાન તે ભાવનામય જ્ઞાન કહેવાય છે અને તે અશુદ્ધ તત્ત્વિત જે રત્ન તેની કાન્તિ સમાન છે * ૩

* જેમ તત્ત્વિત રત્નની સ્વભાવથીજ અન્ય રત્નથી અધિક કાન્તિ હોય છે, તેમ આ ભાવનામય જ્ઞાન પણ અશુદ્ધિ એવા સાગરત્ન સમાન જે ભયશ્ચ તેનું દર્મરૂપ મહારૂં મહિનપણું છે તો પણ ખીજ જ્ઞાનયજ્ઞ અધિપ્રકાશ કરનારૂં થાય છે

આ કારણથી ભાવનાનુગત એવું જે જ્ઞાન તેનામાં પરમાર્થ વૃત્તિએ કરી જ્ઞાનપણું છે. ૩૦

એ વાતને વ્યતિરેકથી એટલે ઉપર કહેલ તેથી ઉલટી રીતે સાધતા કહે છે.

નહિ શ્રુતમય્યા પ્રજ્ઞયા ભાવનાદૃષ્ટજ્ઞાતં જ્ઞાતં નામેતિ ॥૩૧॥

મૂલાર્થ—ભાવના જ્ઞાનવડે જોયું અને જાણ્યું તે નિશ્ચે જાણેલું કહેવાય છે, પણ શ્રુતમય બુદ્ધિએ જોયું અને જાણ્યું, તે જાણ્યું કહેવાય નહીં. ૩૧

વિશેષાર્થ—જે પ્રથમ જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિએ જોયું તથા જાણ્યું અથવા શ્રુતમય પ્રજ્ઞાએ જોયું તથા જાણ્યું, તે પરમાર્થવૃત્તિએ—ખરીરીતે જાણ્યું ન કહેવાય. ભાવના જ્ઞાન વડે જે વસ્તુ સામાન્યપણે જોઈ અને વિશેષપણે જાણી, તે વસ્તુ જાણી કહેવાય છે, એ વાત વિકાસ જનોમાં પ્રસિદ્ધ છે, અહિં કહેવાનો આશય એવો છે કે, ભાવના જ્ઞાનવડે જેવી વસ્તુ દેખાય છે—જણાય છે, તેવી શ્રુતજ્ઞાન વડે દેખાતી જણાતી નથી. ૩૧

શ્રુતજ્ઞાનવડે જાણ્યું તે જાણ્યું ન કહેવાય તે શા માટે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે.

ઉપરાગમાત્રત્વાદિતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—કારણકે, શ્રુતજ્ઞાનને વિષે કેવલ બાહ્યરથી જાણવાપણું છે. ૩૨

વિશેષાર્થ—કેવલ ઉપરાગ તે ઉપરાગ માત્ર એટલે કેવલ ઉપરથીજ રંગાવાપણું છે. જેમ જસુદ્ધના પુષ્પવડે સ્ફટિક મણિનું ઉપરથી રંગાવાપણું છે, પણ અંતરથી નથી, તેવી રીતે શ્રુતમય બુદ્ધિવડે આત્માને ઉપરથી માત્ર યોધ જણાય છે, પણ અંતરમાં તે યોધની પરિણતિ થતી નથી. તેથી જે ભાવના જ્ઞાનથી જાણ્યું તેજ ખરેખર જાણ્યું કહેવાય છે. ૩૨

શ્રુતજ્ઞાને કરી કેવળ ઉપરથી જાણે છે, એ શા ઉપરથી કહો છો ? તે કહે છે.

દૃષ્ટવદપાયેમ્યોઽનિવૃત્તેરિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—જેયેલા અને જાણેલા અનર્થથી નિવૃત્તિ પામે નહીં તેથી. ૩૩

વિશેષાર્થ—જેમ ભાવના જ્ઞાનથી જેયેલ ઉપલક્ષણથી જાણેલા અનર્થથી નિવૃત્તિ પામે છે, એમ શ્રુતમય પ્રજ્ઞાની પ્રવૃત્તિ થયા છતાં પણ અનર્થની નિવૃત્તિ પામી શકાતી નથી ૩૩

અહિં ગ કા કરે છે કે, ભાવના જ્ઞાન થયા છતાં પણ અનર્થથી નિવૃત્તિ પામે એ વાત અલવર્તીનથી

તે શકાનો ઉત્તર આપે છે

एतन्मूले च हिताहितयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती इति ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—હિતને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવી અને અહિતથી નિવૃત્તિ પામવી તેનું મૂલ ભાવનાજ્ઞાનજ છે. ૩૪

વિશેષાર્થ—બુદ્ધિમાન પુરૂષે પ્રમિદ્ધ એવા હિત તથા અહિતને વિષે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કરવી, તે ભાવના જ્ઞાન પૂર્વકજ છે એટલે બુદ્ધિમાન પુરૂષને હિતને વિષે પ્રવૃત્તિ અને અહિતને વિષે નિવૃત્તિ થાય છે, તેનું મૂલ ભાવનાજ્ઞાનજ છે, પણ બીજું જ્ઞાન નથી, માટે જ્ઞાનના જ્ઞાનવાળોજ અનર્થથી નિવૃત્તિ પામે છે ૩૪

એજ વાતની પુષ્ટિ કરતા કહે છે

अत एव भावनादृष्टज्ञाताद्विपर्ययायोग इति ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—એ માટે હિત-અહિતને વિષે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ થવાનું મૂળ ભાવનાજ્ઞાનજ છે તેથી ભાવનાજ્ઞાને કરી જોયું અને જાણ્યું હોવાથી વિપરીત-પણાનો યોગ થતો નથી. ૩૫

વિશેષાર્થ—હિતને વિષે પ્રવૃત્તિ અને અહિતથી નિવૃત્તિ થવાનું મૂલ ભાવના છે, એ કારણથી ભાવના વડે જોયેલી અને જાણેલી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી વિપરીતપણાનો યોગ થતો નથી એટલે

વિપર્યાસ પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને મતિના વિપર્યાસપણા વિના પુરુષની હિતમાં અપ્રવૃત્તિ અને અહિતમાં પ્રવૃત્તિ તે થતી નથી. એ પ્રકારનો વિપર્યાસ ભાવનાજ્ઞાન થતાં થતો નથી. ૩૫

• એ પણ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તેનો ઉત્તર આપે છે.

तद्वन्तो हि दृष्टापाययोगेऽप्यदृष्टापायेभ्यो निवर्त्तमाना
दृश्यन्त एवान्यरक्षादावितीति ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—ભાવના જ્ઞાનવાળા પુરુષો દેખવામાં આવતા એવા મરણાદિક કષ્ટોની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ ન દેખવામાં આવતા એવા નરકાદિક અપાયથી નિવૃત્તિ પામી અન્ય જીવોની રક્ષા વગેરે કરવા પ્રવર્તતા દેખાય છે. ૩૬

વિશેષાર્થ—ભાવના જ્ઞાનવાળા એટલે પ્રમાણ કરનારા પ્રમાણિક પુરુષો જે પ્રત્યક્ષ જણાતા મરણાદિક કષ્ટની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ (એટલે કષ્ટની પ્રાપ્તિ ન થાય તો શું કહેવું ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે.) નરકાદિક નઠારી ગતિને પમાડનારા હિંસાદિ કર્મથી નિવૃત્તિ પામતા, સોનાના ચવને લક્ષણ કરનારા કૌંચ જીવનું નામ નહીં કહેનારા, માથે લીલુ ચર્મ જેને વીંટાળ્યું છે એવા અને સોનીયે જેનું મારણ આરંભ્યું છે એવા મહામુનિ મેતાર્યની જેમ અઘાપિ પણ મોટા સત્વવાળા એવા કેટલાએક જીવો પોતાથી બીજાની રક્ષા વગેરેમાં પ્રવર્તેલા દેખાય છે. આદિ શબ્દથી અન્યના જૈન માર્ગની શ્રદ્ધા વગેરે આરોપણ કરવા રૂપ ઉપકારને વિષે પોતાના મરણાદિકને પણ ન ગણતા એવા ધર્મ બીજાને મરણથી બચાવવો ઇત્યાદિ કરવામાં પ્રવર્તેલા દેખાય છે. આદિ શબ્દથી અન્યને જૈન માર્ગની શ્રદ્ધાદિક આરોપણ કરવા રૂપ ઉપકારને વિષે પોતાના મરણાદિકને પણ નથી ગણતા એવા પરને મરણથી રાખવા ઇત્યાદિ કરવામાં પ્રવર્તેલા દેખાય છે. અહિંં ઇતિ શબ્દ વાક્યની સમાપ્તિને વિષે છે. ૩૬.

આલતા પ્રસંગની સમાપ્તિ કરતાં કહે છે.

इति मुमुक्षोः सर्वत्र भावनायामेव यत्नः श्रेयानिति ॥ ३७ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે મોક્ષ પામવાની ઇચ્છાવાલા પુરૂષે સર્વ કાર્યને વિષે ભાવનામાંજ યત્ન કરવો અતિ-શય શ્રેયકારી છે. ૩૭

વિશેષાર્થ—એ પ્રકારે કહેલી યુક્તિથી મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારા ચતિને સર્વ કાર્યની અદર પ્રવર્તતાયકા જેતું લક્ષણ કહેલ છે એવી ભાવનાને વિષે જ આદર કરવો અત્યંત પ્રશંસા કરવા યોગ્ય છે ૩૭

ભાવનાને વિષે આદર પ્રશંસા કરવા યોગ્ય શા માટે છે? તે કહે છે

तन्मात्रे निसर्गत एव सर्वथा दोषोपरतिसिद्धेरिति ॥ ३८ ॥

મૂલાર્થ—ભાવના ભાવવાથી સ્વભાવથી જ સર્વ પ્રકારે દોષના ઉપરામની સિદ્ધિ (નિવૃત્તિ પામવાની મિદ્ધ) એટલે ભાવના જ્ઞાનથી સ્વભાવવડેજ રાગાદિ દોષ ટળે છે. ૩૮

વિશેષાર્થ—ભાવના ભાવના સ્વભાવથીજ સર્વ પ્રકારે રાગાદિક દોષના ઉપરામની મિદ્ધિ થાય છે, એટલે ભાવના જ્ઞાનથીજ સ્વભાવે જ રાગાદિ દોષ નાશ પામે છે ૩૮

હવે ભાવનાનું કારણ કહે છે

वचनोपयोगपूर्वा विहितप्रवृत्तियोंनिरस्या इति ॥ ३९ ॥

મૂલાર્થ—વચનના ઉપયોગપૂર્વક શાસ્ત્ર વિહિત અનુદાનમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવનાનું કારણ છે. ૩૯

વિશેષાર્થ—‘ આ ક્રિયા આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં કહી છે, માટે આ પ્રકારે કરવા યોગ્ય છે’ એવી આલોચનારૂપ ઉપયોગ જેતું મૂલ છે એવી જે શાસ્ત્રોદ્ધા પડિલેલજા વગેરે પ્રવૃત્તિ, તે ભાવનાજ્ઞાનનું કારણ છે, એટલે ભાવના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ યથાનુ મ્યાન છે ૩૯

વચનોપયોગ પૂર્વક શાસ્ત્રોક્ત પ્રવૃત્તિ ભાવનાનું કારણ શા માટે છે ? તે કહે છે.

મહાગુણત્વાદ્વચનસ્યોપયોગસ્યેતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—કારણકે, જિન વચનનો ઉપયોગ કરવામાં મોટો ગુણ રહેલો છે. ૪૦

વિશેષાર્થ—જેનું સ્વરૂપ કહેલું છે, એવો વચનોપયોગ તેને આત ઉપકારી છે, તેથી વચનના ઉપયોગપૂર્વક જે વિહિત પ્રવૃત્તિ છે, તે ભાવના જ્ઞાનનું કારણ છે. ૪૦

એ વાતની ભાવના ભાવતાં કહે છે.

તત્ર હ્યર્ચિત્યર્ચિતામણિકલ્પસ્ય મગવતો

બહુમાનગર્મ સ્મરણમિતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—વચનનો ઉપયોગ કરવાથી નિઃચે અચિંત્ય ચિંતામણિ સમાન એવા ભગવાનનું બહુ માનવાલું સ્મરણ થાય છે. ૪૧

વિશેષાર્થ—જે કારણથી વચનનો ઉપયોગ થતાં જેનો પ્રભાવ ચિંતવવા અશક્ય છે એવા ચિંતામણિના જેવા સંસારના પારને પામેલા એવા ભગવાનનું બહુમાન ગર્ભિત એટલે પ્રીતિ-સારવાલું સ્મરણ-અનુધ્યાન થાય છે, તેથી વચનોપયોગનો મહાન ગુણ છે. ૪૧

તે ભગવંતનું બહુમાનપૂર્વક સ્મરણ કયે પ્રકારે થાય છે ? તેનો ઉત્તર કહે છે.

મગવતૈવમુક્તમિત્યારાધનાયોગાદિતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—ભગવંતે આ પ્રેમાણે કહ્યું છે કે એ પ્રકારના આરાધનાના યોગથી ભગવંતનું સ્મરણ થાય છે. ૪૨

વિશેષાર્થ—ભગવાન તીર્થંકર મહારાજાએ આ પ્રકારે

પડિલેહણાદિક કરવા વડે નિરૂપણ કરેલું છે, એ રૂપે આરાધનાના યોગથી એટલે અનુકૂલ ભાવ ઉત્પન્ન કરવાથી ભગવતનું સ્મરણ થાય છે ૪૨

એમ કહેતા જે સિદ્ધ થયું, તે કહે છે

एवं च प्रायो भगवत् एव चेतसि समस्थानमिति ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે પ્રાયે કરીને સારી રીતે ચિત્તમા ભગવતનું સ્થાપન થાય છે ૪૩

વિશેષાર્થ—એવી રીતે જેમા બહુ માન છે, એવું ભગવતનું સ્મરણ થતા પ્રાયે કરીને ચિત્તમા ભગવતનું સ્થાપન થયું એમ જાણવું અહિં પ્રાય શબ્દગ્રહણ કર્યો છે તેનું કારણ એ છે કે, ક્રિયા-કાલને વિષે ક્રિયામાજ ચિત્તને સ્થિર કરવું, એમ ન કરવામા આવે, તો તે ક્રિયાને દ્રવ્યક્રિયાપણાનો પ્રસંગ આવે, એમ સૂચના કરવાને અર્થે પ્રાય શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે ૪૩

અહિં કોઈ શંકા કરે, તે ભગવતનું કહેલું કરવાથી શું સિદ્ધ થાય-છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે

તદાન્નારાધનાच्च तद्भक्तिरेवेति ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—તે ભગવતની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાથી તેમની ભક્તિજ થાય છે. ૪૪

વિશેષાર્થ—તે ભગવતની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાથી તે ભગવતની ભક્તિજ પ્રાપ્ત થાય છે ૪૪

તે ભગવતની ભક્તિની ભાવના કરવાને કહે છે

उपदेशपालनैव भगवद्भक्तिर्नान्या कृतकृत्यत्वादिति ॥ ૪૫ ॥

મૂલાર્થ—ભગવતના ઉપદેશનું પાલન કરવું, તેજ ભગવતની ભક્તિ છે. બીજી નથી. કારણકે, તેમાજ તેમનું કૃતકૃત્યપણું છે એટલે કરવા યોગ્ય કાચ વી મુક્ત થયેલા પરમાત્માનો ઉપદેશ પાલવો એજ તેમની ભક્તિ છે. ૪૫

એ સૂત્રનો અર્થ ખુલ્લો છે. ૪૫

અહિં કોઇ શંકા કરે કે, જ્યારે તીર્થંકર ભગવાન કૃતકૃત્ય છે, તો પછી તેમની ભક્તિ કરવાનું કાંઇ પ્રયોજન નથી. તો પછી તેમની પુષ્પાદિ પૂજાનો વિધિ શા માટે કહ્યો છે ? તેનો ઉત્તર કહે છે.

उचितद्रव्यस्तवस्यापि तद्रूपत्वादिति ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—યોગ્ય એવા દ્રવ્યસ્તવનો પણ ઉપદેશ પાલવા યોગ્ય છે. માટે પુષ્પાદિ પૂજા પણ ભક્તિ કહેવાય છે. ૪૬

વિશેષાર્થ—યોગ્ય એવા દ્રવ્યસ્તવના ઉપદેશને પાલવાપણું છે તે વાત શાસ્ત્રમાં કહી છે—

“ અવસરે પવિત્ર રૂપ યઈ સારા પુષ્પાદિકવડે અને શ્રેષ્ઠ એવા સ્તુતિ સ્તોત્રવડે વિધિથી મોટી એવી જિન પૂજા કરવા યોગ્ય છે. ”

ઈત્યાદિ વચ્ચે કરી કહેલા દ્રવ્ય સ્તવનો ઉપદેશ પાલવા યોગ્ય છે. તો પછી ભાવસ્તવના ઉપદેશની શી વાત કરવી ? એ અર્પિ શબ્દનો અર્થ છે એ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ પાલવાપણું છે, માટે તે ભગવાંતની ભક્તિ કહેવાય છે. ૪૬

દ્રવ્યસ્તવને પરમાત્માની ભક્તિ શામાટે કહેા છે ? તે શંકાનો ઉત્તર આપે છે.

भावस्त्वंगतया विधानादिति ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—દ્રવ્યસ્તવ એ ભાવસ્તવનું કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં વિધાન કર્યું છે, તેથી દ્રવ્યસ્તવ પરમાત્માની ભક્તિ છે. ૪૭

વિશેષાર્થ—દ્રવ્યસ્તવનું વિધાન શુદ્ધ ચતિધર્મના કારણ રૂપે છે. જ્યારે વિષય તૃષ્ણા વગેરે કારણોથી સાંધું ધર્મ રૂપ મંદિરના શિખર પર આરોહણ કરવાને અસમર્થ એવો અને ધર્મ

કરવાની ઇચ્છા રાખતો પ્રાણી થતા તેને મોટા સાવધથી નિવૃત્તિ પામવાનો બીજો ઉપાય નહીં જોતા એવા શ્રી અર્હત પ્રભુએ સત્ આરભ રૂપ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ કહેલો છે તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—

“ જે પુરૂષ જિનમદિર, જિનગિંગ, જિન પૂજા અને જિન મતને કરે છે, તે મનુષ્યને દેવતા અને મોક્ષના સુખ હસ્તરૂપી પદ્મવમાં આવે છે ”

એવી રીતે દ્રવ્યસ્તવ પણ ભગવતના ઉપદેશને પાલવા રૂપ જ છે એવો સાવાર્થ છે ૪૭

ભગવત ચિત્તમાં રહેવાથી શુ ફલ થાય છે, તે કહે છે

इदि स्थिते च भगवति क्लिष्टकर्मविगम इति ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—ભગવત હૃદયમાં ગહેવાથી કલેશકારક કર્મનો નાશ થાય છે. ૪૮

વિશેષાર્થ—આ સૂત્રનો અર્થ સુગમ છે, પરંતુ ક્લિષ્ટ કર્મ તેનું નામ કે જે મસારમાં નિવાસનું જ ઘરણું હોય છે એ અશુભા નુબધી મિથ્યાત્વ મોહનીય આદિ કર્મ જાણવા ૪૮

ભગવત ચિત્તમાં રહેવાથી ક્લિષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે, એ સાથી કહે છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે

जलानलवदनयोर्विरोधादिति ॥ ૪૯ ॥

મૂલાર્થ—ભગવતનું ચિત્તમાં રહેવું અને ક્લિષ્ટ કર્મનું ગહેવું, એ બંનેને જલ અને અગ્નિની પેઠે પરસ્પર વિરોધ છે. ૪૯

વિશેષાર્થ—જલ અને અગ્નિની જેમ, ચિત્તમાં ભગવતનું રહેવું અને ક્લિષ્ટ કર્મનું ગહેવું એ બંનેને પરસ્પર વિરોધ છે ૪૯ હવે પુનઃ આરભેલા પ્રકરણની મમાસિ કરતા કહે છે—

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र प्रधानमिति ॥ ૫૦ ॥

મૂલાર્થ—એવી રીતે ઉચિત અનુષ્ઠાનજ સર્વ સ્થાનમાં પ્રધાન છે. ૫૦

વિશેષાર્થ—પૂર્વની જન્મ સુગમ છે. ૫૦

તે ઉચિત અનુષ્ઠાન પ્રધાન છે, તે શી રીતે ? તે કહે છે.

પ્રાયોડતિચારામંભવાદિતિ ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—પ્રાયે કરીને, ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં અતિ-આરનો સંભવ નથી. ૫૧

વિશેષાર્થ—જે પુરુષ નિશ્ચય પોતાને ઉચિત એવું કર્મ કરવાનો આરંભ કરે છે, તેને તેમાં અતિઆર લાગવાનો સંભવ નથી. મૂલમાં જે પ્રાયઃ (ઘણું કરીને) પદ ગ્રહણ કરે છે, તેના હેતુ કહે છે. તેવી રીતના અવલણપણાના દોષથી અથવા નિકાચિત એવા કિલ્લ કર્મના ઉદયથી ક્યારેક કોઈ તેવે સન્માર્ગે જનારા પુરુષને જેમ માર્ગે જતા સુસાદરને કોઈ કોટો વાગે, તાવ આવે કે દિગ્ભ્રમ થાય, તેના જેવો અતિઆર પણ હોય એમ જાણવું. ૫૧

એ અતિઆર ન હોય તે કેવી રીતે ?

યથાશક્તિપ્રવૃત્તેરિતિ ॥ ૫૨ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રવર્તે છે, તેથી. ૫૨

વિશેષાર્થ—પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એટલે પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે સર્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેથી તેને અતિ આર લાગતો નથી. ૫૨

યથાશક્તિ ? પ્રવૃત્તિ પણ કેવી રીતે થાય ?

સદ્ગુણાવપ્રતિવંધાદિતિ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાર્થ—સદ્ગુણો એવા ભાવમાં પ્રતિબંધપણું છે, એ હેતુ માટે. ૫૩

વિશેષાર્થ—સદ્ગુણો એવા એટલે જેનું રૂપ કરવાને શક્ય છે એવો

સત્ય ભાવ અર્થાત્ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાર્યને વિધે ચિત્ત બા-
ધેલુ છે તેથી ૫૩

પ્રથમ કહ્યું તેથી ઉલટું હોય તો બાધ આવે તે કહે છે

इतरथाऽऽर्त्तध्यानोपपत्तिरिति ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—શક્તિ ઉપરાત કરવાથી આર્તધ્યાનની
પ્રાપ્તિ થાય છે. ૫૪

વિશેષાર્થ—શક્તિ ઉપરાત અનુચિત કાર્ય કરવાનો આરંભ
કરવાથી જેનું સ્વરૂપ પ્રખ્યાત છે એવા આર્તધ્યાનનો પ્રસંગ
આવે ૫૪

કયે પ્રકારે આર્તધ્યાનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે તે કહે છે

अकालौत्सुक्यस्य तत्त्वतस्तत्त्वादिति ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—અકાલે ઉત્સુકપણુ કરવું, તે પરમાર્થ
રીતે આર્તધ્યાનપણુ છે. ૫૫

વિશેષાર્થ—અકાલ એટલે કરવા ઇચ્છેલા કાર્યનો પ્રસંગ
ન હોય તે વખતે જે ઉત્સુકપણું કરવું એટલે તે સમય કરવા યોગ્ય
ખીજા કાર્યનો ત્યાગ કરી ખીજું કાર્ય કરવું તે સમય વિના તીવ્રપણે
કરવાની ઇચ્છા રૂપ લક્ષણવાલા કાર્યને પરમાર્થપણે આર્તધ્યાનપણું
છે અને વ્યવહારથી ધર્મધ્યાનપણું છે, તોપણ તત્વથી આર્તધ્યાનપણું
છે, એમ કહેવાને તત્વ શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે ૫૫

અહિં ગ કા કરે કે, ઉત્સાહગ્રહિત એવો પુરૂષ પ્રવૃત્તિ કાલને
કેવી રીતે પામી શકશે ? એ ગ કાનો ઉત્તર આપે છે

नेद प्रवृत्तिकालसाधनमिति ॥ ૫૬ ॥

મૂલાર્થ—એ ઉત્સુકપણુ પ્રવૃત્તિકાલનું સાધન
નથી. ૫૬

વિશેષાર્થ—એ ઉત્સુકપણુ પ્રવૃત્તિકાલનું સાધન નથી એ
ટલે પ્રસ્તાવ રૂપ પ્રવૃત્તિકાલનું હેતુ રૂપ નથી, ઠારણકે, તે અવગર

વિનાનું છે. જેમ અતિ ભુખ્યા થયેલ પુરૂષો પણ અવસર વિના ભોજનને મેળવી શકતા નથી. પરંતુ તે અવસરેજ મેળવી શકે છે. ૫૬ એથી શું કરવું જોઈએ ? તે કહે છે.

इति सदोचितमिति ॥ ૫૭ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે નિરંતર જે ઉચિત હોય તે કરવું. ૫૭

વિશેષાર્થ—એવી રીતે સર્વ કાળે ઉત્સુકપણાનો ત્યાગ કરી ઉચિતનો આરંભ કરવો.

તેનું શું કારણ ? તે કહે છે.

तदा तदसत्त्वादिति ॥ ૫૮ ॥

મૂલાર્થ—પ્રવૃત્તિ કાલને વિષે તે ઉત્સુકપણાનું અસત્પણું છે, તેથી સદા ઉચિતનો આરંભ કરવો. ૫૮

વિશેષાર્થ—પ્રવૃત્તિકાલને વિષે તે ઉત્સુકપણાનો અભાવ છે. જેથી સમ્યક્ પ્રકારે ઉપાય કરવામાં પ્રવર્તેલા બુદ્ધિમાન પુરૂષો કાર્યને વિષે ઉત્સુકપણાનું આલંબન કરતા નથી, કારણકે સારો ઉપાય કાર્ય સિદ્ધ કર્યા શિવાય ઉપરામ પામતો નથી, તેથી જે ઉપાયને જે કાર્યના કારણ ભાવે વાપરવામાં આવે તે ઉપાય તે કાર્યની પ્રવૃત્તિકાલે નિશ્ચે પોતાનું છતાપણું દેખાડે છે. જેમ ઘડાડપ કાર્યનું કારણરૂપ જે મૃત્તિકાનો પિંડાદિ તે નિશ્ચે ઘટરૂપ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કાલે કારણ રૂપે પોતાને દેખાડે છે, તેમ બુદ્ધિમાન પુરૂષોના કાર્યની પ્રવૃત્તિના કાલને વિષે ઉત્સુકપણું આત્માને દેખાડતું નથી. તેથી, તે ઉત્સુકપણું કારણ ભાવને પામવાને યોગ્ય શી રીતે થાય ? એટલે કાર્યમાત્રની સિદ્ધિને વિષે ઉત્સુકપણું કારણ નથી પણ ઉલટું વિઘ્નરૂપ છે, માટે સારા ઉપાયરૂપ ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવી એજ કાર્ય સિદ્ધિ થવાનું કારણ છે, કારણકે, ખરો ઉપાય તે કાર્યની સિદ્ધિ કર્યા વિના રહેતો જ નથી. એટલે ત્વરા રહિત શક્ય અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી એજ ઉચિત પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. તેને માટે અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે.

“ અત્વરાપૂર્વકં સર્વં, ગમન કૃત્યમેવ વા ।

પ્રણિધાનસમાયુક્તમપાયપરિહારત ॥ ૧ ॥

“ ઉતાવળ કર્યા વિના સર્વ ગમન અથવા કાર્ય કરવા પ્રવર્તવું, કારણકે, કદનો પરિહાર કરવાથી ચિત્તના એકાગ્રપણાએ યુક્ત એવું કાર્ય થાય છે ” ૧

એમ કહેલું છે ૫૮

જો પ્રવૃત્તિ કાલનું કારણ ઉત્સુકપણ ન હોય તો પછી બીજું કયું હોય ? એ શકનો ઉત્તર આપે છે—

પ્રભૂતાન્યેવ તુ પ્રવૃત્તિકાલસાધનાનીતિ ॥ ૫૯ ॥

મૂલાર્થ—પ્રવૃત્તિ કાલના કારણો તો ઘણાં જ છે. ૫૯

વિશેષાર્થ—પ્રવૃત્તિ કાલના કારણો ઘણા જ છે કોઈ એક જ છે, એમ નથી ૫૯

પ્રવૃત્તિ કાલના કારણો ઘણા છે, તેનું શું કારણ છે ?

નિદાનશ્રવણાદેરપિ કેપાંચિત્પ્રવૃત્તિમાત્રદર્શનાદિતિ ॥ ૬૦ ॥

મૂલાર્થ—નિદાન-શ્રવણ વગેરેથી પણ કેટલાએક પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ માત્ર દેખાય છે, તેથી એક જ કારણ નથી. ૬૦

વિશેષાર્થ—અહિં નિદાન શબ્દનો પર્યાય કારણ માત્ર થાય છે જેમકે ‘ આ રોગનું નિદાન-કારણ શું છે ? ’ એમ પ્રયોગને વિષે નિદાન શબ્દ કારણવાળી જણાય છે તેથી ભોગાદિક ફલપણાથી દાનાદિ કારણનું દેશનામા ધવણ થાય છે, તેથી પ્રવૃત્તિકાલનું એક સાધન નથી સામ્રમા પણ કહ્યું છે કે —

“ મોગા દાનેઃ મવતિ દેહિના મુગ્ગતિશ્ચ શીમેન ।

માવતયા ચ વિમુક્તિમ્નપયા મર્વાણિ સિધ્યન્તિ ॥ ૧ ॥ ”

“ દાન આપવાથી પ્રાણીઓને ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, શીલ

પાળવાથી દેવતાની મતિ પ્રાપ્ત થાય છે, ભાવનાથી મુક્તિ થાય છે અને તપસ્યાથી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. ” ૧

આદિ શબ્દથી તે પ્રકારના શાસ્ત્રાદિ પામવાની ઇચ્છાથી, સ્વજનના આગ્રહથી અને બળાત્કાર વગેરેથી કેટલાક પુરૂષોને કહેતા ગોવિંદવાચક, સુંદરીનંદા અને આર્યમુહુસ્તિએ દીક્ષા આપેલ કેાઇ રાંક પુરૂષ તથા ભવદેવ અને કરોટકગણી વગેરે કેટલાએક પુરૂષોની અંદર પ્રથમ દીક્ષા લેતી વખતે તાત્વિક ઉપયોગ વિના વળ પ્રવૃત્તિ માત્ર જોવામાં આવેલ તે શાસ્ત્રમાં લખેલ છે. ૬૦

પ્રવૃત્તિ માત્ર સદ્ભાવવાળી પ્રવ્રજ્યાની પ્રાપ્તિ થવાના કાળનું કારણ કેમ થાય ? એ શંકાનો ઉત્તર આપે છે.

તસ્યાપિ તથા પારંપર્યસાધનત્વમિતિ ॥ ૬૧ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રવૃત્તિ માત્રનું પણ તથા પ્રકારે પરંપરાએ કારણપણું છે. ૬૧.

વિશેષાર્થ—પ્રવૃત્તિ માત્રને તે પ્રકારના પરંપરાએ કરી સાધનભાવ—કારણપણું સંભળાય છે તો પછી ભવ વૈરાગ્ય વગેરેને શુદ્ધ પ્રવ્રજ્યાનું કારણપણું હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે ?

શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે કે, કેટલાકને પ્રથમ તે પ્રકારના ભોગા-ભિલાષ વગેરેના આલંબનવડે દ્રવ્ય પ્રવ્રજ્યાને અંગીકાર કરી પછી તેના અભ્યાસે કરીને જ નિવૃત્તિ પામ્યા સતા અતિ તીવ્ર એવા ચારિત્ર મોહના ઉદયના અભાવથી દીક્ષા અંગીકાર કરવાના કાલના આરાધક થયા. જેમ આ ગોવિંદવાચક ઇત્યાદિ થયા તેમ જાણવા. ૬૧

ત્યારે તો પ્રવૃત્તિ માત્ર પણ કર્તવ્યપણાને પ્રાપ્ત થયું ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

યતિધર્માધિકારશ્ચાયમિતિ પ્રતિષેધ इति ॥ ૬૨ ॥

મૂલાર્થ—આ શુદ્ધ યતિધર્મ કહેવાનો પ્રસ્તાવ આરંભેલો છે, માટે પ્રવૃત્તિ માત્રનો નિષેધ છે. ૬૨

વિશેષાર્થ—શુદ્ધ સાધુ ધર્મને કહેવાનો આ પ્રસ્તાવ આરભેલો છે, એ હેતુ માટે પ્રવૃત્તિ માત્રનો નિષેધ કર્યો છે કારણકે, જે તે પ્રકારે પ્રવર્તેલા સર્વ પ્રાણી ભાવધર્મને કરવાના પ્રવૃત્તિ કાલના આરાધક થાય છે, એમ નથી, એ તો 'ધુણાક્ષર ન્યાયે કરી જે તે પ્રકારે પ્રવર્તનાર કોઈક જ પુરૂષ ભાવધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના કાળનો આરાધક થાય છે પણ સર્વે થતા નથી, એથી સર્વત્ર ઉચિત-પણાથી પ્રવર્તેલું ૬૨

પ્રવૃત્તિ માત્રનો નિષેધ છે, એની પુષ્ટિને આગલા સૂત્રથી કહે છે
ન ચૈતત્પરિણતે ચારિત્રપરિણામે इति ॥ ૬૩ ॥

મૂલાર્થ—ચારિત્રના પરિણામ પ્રણુભવાથી ઉત્સુકપણુ હોય જ નહીં. ૬૩

વિશેષાર્થ—ચારિત્રનો પરિણામ અજાગીભાવને પામતા એ અકાલ ઉત્સુકપણુ થતું જ નથી ૬૩

તેમ શા માટે ન થાય ? તેનો ઉત્તર આપે છે

तस्य प्रसन्नगमीरत्वादिति ॥ ૬૪ ॥

મૂલાર્થ—ચારિત્રના પરિણામનું પ્રસન્નપણુ અને ગભીરપણુ છે, એ હેતુ માટે ૬૪

વિશેષાર્થ—તે ચારિત્રના પરિણામનું શરદ ઋતુના સરોવરના જલની જેમ પ્રસન્નપણુ છે અને મોટા સમુદ્રના મધ્યની જેમ ગભીરપણુ છે, તેથી અકાલને વિષે ઉત્સુકપણુ થતું નથી ૬૪

ચારિત્રના પરિણામને પ્રસન્નપણુ અને ગભીરપણુ શાથી થાય છે ? તે કહે છે

हितावहत्वादिति ॥ ૬૫ ॥

મૂલાર્થ—ચારિત્રના પરિણામને હિતકામીપણુ છે, તેથી. ૬૫

૧ લાકડામાં જીવ ઉત્પન્ન થઈને લાકડાને કોતરે છે, તેનો અક્ષરના જેવો આકાર થઈ જાય છે તે ધુણાક્ષર ન્યાય કહેવાય છે

વિશેષાર્થ—ચારિત્રના પરિણામનું એકાંતેજ હિતકારિપણું છે, એ હેતુ માટે. ૬૫

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, જો ચારિત્રનો પરિણામ પ્રસન્ન, ગંભીર અને હિતકારી છે, તો તે ચારિત્રના પરિણામની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ શાસ્ત્રના તે વચન વડે સાધુઓને શિક્ષણ કેમ કહ્યું છે ? જેમકે,—

“ ગુરુકુલવાસો ગુરુતંતયા ય ડચિયવિણયસ્મ કરણં ચ ।

વસહીપમજ્જ્યાદસુજત્તો તહ કાલ વિક્ષાણ ॥ ૧ ॥

અનિગૂહણાવલંમિ સંવત્ય પવત્તણં પસન્તીણ ।

નિયલામચિંતણં સહ અણુગહો મિત્તિ ગુરુવયણે ॥ ૨ ॥

સંવરનિચ્છિદત્તં છજીવણરક્ષણાસુ પરિસુદ્ધે ।

વિહિસજ્ઞાઓ મરણાદવેક્ષણં જહ્ જણુવણ્ણો ॥ ૩ ॥

“ મુનિ ગુરુકુલને વિષે નિવાસ કરે, ગુરુને આધીન રહે, ઉચિત એવો વિનય કરે અને કાલની અપેક્ષાએ કરીને વસતિની પ્રમાર્જનાદિ કરવાને વિષે યત્ન કરે. ૧

તથા ખંડનું ગોપન ન કરે, સર્વ ઠેકાણે પ્રશાંતપણે પ્રવર્તે, પોતાને લાભ થાય તેવું નિરંતર ચિંતવન કરે અને ગુરુની આજ્ઞા થતાં ગુરુએ મારી ઉપર મોટો અનુગ્રહ કર્યો, એમ માને. ૨

તથા સંવરને વિષે અતિચારાદિ છિદ્ર-દોષનું નિવારણ કરે, છકાય જીવની રક્ષાને વિષે શુદ્ધપણું રાખે, વિનયાદિ વિધિવડે સ્વાધ્યાય કરે, મરણાદિકની અપેક્ષા રાખે, એટલે શાસ્ત્રોક્ત મરણના વિચાર કરે અને યતિજનો પાસે ઉપદેશ સાંભળે.” ૩

ઈત્યાદિ શાસ્ત્રમાં સાધુઓને શિક્ષાવચનો કેમ નિરૂપણ કર્યા છે ? એ શંકાનું સમાધાન કરવા કહે છે.

ચારિત્રિણાં તત્સાધનાનુષ્ઠાનવિષયસ્તૂપદેશઃ પ્રતિપાત્યસૌ, કર્મવૈચિત્ર્યાદિતિ ॥ ૬૬ ॥

મૂલાર્થ—તે ચારિત્રના પરિણામને સાધનાર

એવા જે અનુદાન તે જેનો વિષય છે એવા ઉપદેશ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે, તેનું કારણ એ છે કે, કર્મના વિચિત્ર પરિણામથી આ ચારિત્ર પરિણામ પડવાનો છે, એટલે ઉપદેશની સકલતા છે, તેથી ઉપદેશ કરવો યોગ્ય છે. ૬૬

વિશેષાર્થ—ચારિત્ર જેમને પરિણમ્યુ છે, એવા પુરુષોનો જે ચારિત્ર પરિણામ છે, તેના જે શુરુકુલવાસ વગેરે સાધનો-અનુદાનો છે, તેના વિષયરૂપ જે ઉપદેશ-ઉપદેશના વચનરૂપ જે શાસ્ત્રમાં કહેલો છે, તે અતિ ઉત્તમ છે કારણકે, તે ચારિત્રનો પરિણામ કર્મની વિચિત્રતાને લઇને પતનશીલ છે, એટલે પડનારો છે તે વિચિત્ર કર્મોથી શુ નથી સંભવતું ? અર્થાત્ સર્વ વાત સંભવે છે, તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—

કમ્માહ નૂળ ઘણચિક્કણાહ કઢિણાહ વજ્જસારાહ ।

ળાણહ્વયપિ પુરિસ પયાઓ સ્પ્પહ નેતિ ॥ ૧ ॥

“ ગાઠ ચિક્કણા, કઠિન, અને વજ્જના જેવા મજબુત એવા કર્મો જ્ઞાનને વિષે સ્થિર થયેલા પુરુષને પણ સન્માર્ગથી ઉન્માર્ગ પ્રત્યે લઈ જાય છે ” ૧

તેથી ઠોઠવાર ઠોઠનો પતિત થયેલ ચારિત્રનો પરિણામ તે પ્રકારના આકર્ષણના વશથી સારી રીતે પ્રયોજેલા શુરુકુલ વાસ વગેરે થી પુન તે ચારિત્ર પરિણામ જે પ્રવર્તે છે, તેથી ચારિત્ર પરિણામના સાધન રૂપ જે શુરુકુલવાસાદિક તેનો ઉપદેશ અતિશય શ્રેષ્ઠ છે ૬૬

તત્સરચ્છણાનુદાનવિષયથ ચક્રાદિમવૃત્ત્યવસાનમ્રમાધાન-જ્ઞાતાદિતિ ॥ ૬૭ ॥

મૂળાર્થ—ચક્ર વગેરેની ભ્રમણ રૂપ પ્રવૃત્તિની મહતામાં ૬૬ વડે જેમ તેના વેગમાં તીવ્રતા થાય છે, એ દૃષ્ટાત વડે ચારિત્ર પરિણામના રક્ષણના વિષયમાં ઉપદેશ પ્રવર્તે છે. ૬૭

વિશેષાર્થ—પ્રાપ્ત થયેલા ચારિત્રના પરિણામના પરિણામનું રક્ષણ કરવું, પાલન કરવું, તેને માટે જે અનુષ્ઠાન તે જેનો વિષય છે એવો ઉપદેશ, અહિં ચ સમુચ્ચય અર્થમાં છે. તે ઉપદેશ આ પ્રમાણે—

“ વજ્જેજ્ઞા સંગમિં પાસત્થાદિહિં પાવમિત્તેહિં ।

કુજ્ઞાઽ અપ્પમત્તો સુદ્ધચરિત્તેહિં ધીરેહિં ॥ ૧ ॥ ”

“ અપ્રમત્ત એવા પુરૂષે પાસત્થાદિક પુરૂષોના સંસર્ગનો ત્યાગ કરવો. અને શુદ્ધ ચારિત્રવાલા ધીર પુરૂષોનો સંસર્ગ કરવો. ” ૧

ઇત્યાદિરૂપ જે ઉપદેશ તે કુંભાર વગેરેના જે ચક્રાદિ, આદિ શબ્દથી રેંટ પ્રમુખ યંત્રો, તેની ભ્રમણ રૂપ જે પ્રવૃત્તિ, તેના અવસાનમાં એટલે તેની મંદતામાં જે ફરીવાર ઢંડના યોગથી તીવ્રપણું જેમ કરવામાં આવે છે, તેમ ચારિત્રવાલા પ્રાણીને તેવી જાતના વીર્યના ડાસ (હાનિ થવાથી) થી ચારિત્ર પરિણામની મંદતા થતાં તે પરિણામની ફરીથી તીવ્રતા કરવાને અર્થે તે ઉપદેશ પ્રવર્તે છે. ૬૭.

હવે તે ઉપદેશની નિષ્ફળતા કહેવાને કહે છે.

માધ્યસ્થ્યે તદ્વૈફલ્યમેવેતિ ॥ ૬૮ ॥

મૂલાર્થ—મધ્યસ્થપણાને વિષે ઉપદેશની નિષ્ફલતા જ હોય છે. ૬૮

વિશેષાર્થ—મધ્યસ્થભાવ એટલે ચારિત્ર પરિણામની અપ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિનો અંત એ જે અવસ્થાના મધ્ય ભાગરૂપ મધ્યસ્થપણું પ્રવર્તતાં એટલે ચારિત્ર પરિણામની તીવ્રતા થતાં એ ઉપદેશનું નિષ્ફલપણું છે. ૬૮

ઉપદેશની નિષ્ફલતા શા માટે છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

સ્વયંભ્રમણસિદ્ધેરિતિ ॥ ૬૯ ॥

મૂલાર્થ—પોતાની મેળેજ ભ્રમણની સિદ્ધિ છે, એ હેતુ માટે. ૬૯

વિશેષાર્થ—પોતાની મેળે બ્રમણની સિદ્ધિ છે એટલે ચક્ર બ્રમણની જેમ પોતાની મેળે ચારિત્ર પરિણામની તીવ્રતાની સિદ્ધિ પ્રવર્તેલી છે, એ હેતુ માટે ઉપદેશ નિષ્ફળ છે ૬૯

એજ ભાવના ભાવતા કહે છે એટલે ઉપદેશની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પ્રવર્તેલા ચારિત્ર પરિણામની ભાવના કરે છે

ભાવયતિર્હિ તથા કુશલાશયત્વાદશક્તોઽસમજસપ્રવૃત્તા-
વિતરસ્યામિવેત્તર इति ॥ ૭૦ ॥

મૂલાર્થ—ભાવયતિ તેવી રીતના કુશલ આશય-પણાને લઈને અઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં અશક્ત છે, અને જે ભાવયાત નથી તે ઘટિત પ્રવૃત્તિને વિષે અશક્ત છે, તેમ તે પણ અશક્ત છે. ૭૦

વિશેષાર્થ—જે ભાવયતિ એટલે પરમાર્થયા સાધુ છે, તે ચારિત્રની વૃદ્ધિ થવાતું કારણ રૂપ, અને શુદ્ધ એવા આશયને લઈને અનાચારની સેવાને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવાને અશક્ત છે, એટલે ભાવયતિથી અનાચાર સેવી શકાતોજ નથી તે ઉપર દૃષ્ટાત આપે છે જેમ અભાવયતિ એટલે વિઠબનાને પામતો એવો જે દ્રવ્યયાત તે ભાવયકી સચમની પ્રવૃત્તિ કરવાને વિષે અશક્ત છે, તેમ આ ભાવયતિ અઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં અશક્ત જાણવો અર્થાત્ અઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં જેમ અસાધુને ઉપદેશની અપેક્ષા નથી, તેમ ઉત્તમ સાધુને ઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં ઉપદેશની અપેક્ષા નથી ૭૦

આ ઠેકાણે કાંઈક વિશેષ કહે છે

इति निदर्शनमात्रमिति ॥ ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—પ્રથમ જે સરળાપણુ કહ્યું, તે કેવલ દૃષ્ટાંત માત્ર જાણવું. ૭૧

વિશેષાર્થ—‘ અમાધુ પુરૂષ જેમ ઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં અશક્ત છે ’ એમ જે પૂર્વે કહ્યું, તે કેવલ દૃષ્ટાંત માત્ર જાણવું ૭૧

પૂર્વે કહ્યું, તે દૃષ્ટાંત માત્ર છે તે માટે કહે છે

ન સર્વસાધર્મ્યયોગેનેતિ ॥ ૭૨ ॥

મૂલાર્થ—જે પૂર્વે કહેલ તે સર્વ પ્રકારના સાદશ્ય યોગથી દષ્ટાંત નથી. ૭૨

વિશેષાર્થ—સર્વ પ્રકારના સદશ યોગવડે કરી પૂર્વે કહેલું દષ્ટાંત નથી. ત્યારે શું છે ? તે દેશથી સરખાપણામાં દષ્ટાંત માત્ર છે, એમ જાણવું. ૭૨

એ દષ્ટાંતમાં સર્વ સદશપણાનો યોગ નથી એ શાથી કહો છો ? તેનો ઉત્તર કહે છે.

યતેસ્તદ્રવૃત્તિનિમિત્તસ્ય ગરીયસ્ત્વાદિતિ ॥ ૭૩ ॥

મૂલાર્થ—તે ભાવયતિને અઘટિત કાર્યમાં અપ્રવર્તિતવાના નિમિત્તરૂપ જે સમ્યક્ત્વાદિ તેનું અતિશય ગુરૂપણું છે, એ હેતુ માટે. ૭૩

વિશેષાર્થ—તે ભાવ સાધુને અનાચાર સેવનાદિક તે અઘટિત પ્રવૃત્તિમાં ન પ્રવર્તવાનું નિમિત્ત—કારણરૂપ જે સમ્યગ્દર્શનાદિ પરિણામ, તેનું અતિશય મોટાપણું છે. એટલે તેવા પ્રકારના કર્મના ઉદયથી થયેલા એજ હેતુ માટે જીવના અસ્વભાવભૂત એવા મિથ્યાત્વાદિકથી સમ્યગ્દર્શન વગેરેનું ગુરૂપણું છે, તે કારણથી સર્વ સાધર્મ્યયોગે કરી પૂર્વોક્ત દષ્ટાંત નથી. ૭૩

એ સમ્યગ્દર્શનાદિકના ગુરૂપણાનીજ ભાવના ભાવે છે.

વસ્તુતઃ સ્વાભાવિકત્વાદિતિ ॥ ૭૪ ॥

મૂલાર્થ—વસ્તુતાએ સમ્યગ્દર્શનાદિકને આત્મસ્વભાવમયપણું છે, માટે. ૭૪

વિશેષાર્થ—વસ્તુતાએ પરમાર્થ વૃત્તિએ ઘટિત પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત કારણરૂપ એવા સમ્યગ્દર્શનાદિકને આત્મસ્વભાવમયપણું છે, માટે મિથ્યાત્વાદિકથી સમ્યક્ત્વાદિકનું ગુરૂપણું છે. ૭૪

તથા સદ્માવવૃદ્ધેઃ ફલોત્કર્ષસાધનાદિતિ ॥ ૭૫ ॥

મૂલાર્થ—વળી શુદ્ધ પરિણામની વૃદ્ધિને મોક્ષરૂપ મહાફલનું સાધવાપણુ છે, માટે સમ્યક્ત્વાદિકને ગુરૂપણુ છે. ૭૫

વિશેષાર્થ—શુદ્ધ પરિણામ રૂપ જે સદ્ભાવ તેના જે ઉત્કર્ષ તેને મોટા મોક્ષરૂપ ફલનું કારણરૂપ ॥ એટલે વૃદ્ધિ પામેલો સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધ ભાવ મોક્ષને સાધે છે પણ મિથ્યાત્વાદિ અશુદ્ધ ભાવ કદિ પણ મોક્ષને સાધતો નથી, એથી પરમ કૃપારૂપ મોક્ષના કારણપણાને લઈને મિથ્યાત્વાદિકથી એ શુદ્ધ પરિણામરૂપ સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધ ભાવ અતિશય શ્રેષ્ઠ છે ૭૫

મિથ્યાત્વાદિકથી સમ્યગ્દર્શનાદિક અતિશય મોટું છે, એમ શા કારણથી કહો છો ? તેના ઉત્તર કહે છે

उपप्लवविगमेन तथावभासनादिवीति ॥ ७६ ॥

મૂલાર્થ—રાગદ્વેષાદિ ઉપદ્રવ જવાથી તેવો બોધ થાય છે, એ હેતુ માટે. ૭૬.

વિશેષાર્થ—રાગદ્વેષાદિ અતરના ઉપદ્રવનો નાશ થવાથી તેવી જાતનો આભાસ થાય છે, એટલે અઘટિતમા પ્રવર્તિતુ યોગ્ય નથી એવી પ્રતીતિ ભાવયતિને થાય છે પૂર્વે કહ્યું હતું કે ઘટિત પ્રવૃત્તિ કરવાને વિષે અસાધુ અસમર્થ છે, એવું દૃષ્ટાત આપ્યું હતું, તે દૃષ્ટાત માત્ર છે, એમ સિદ્ધ થયું અહિં રૂપિ શબ્દ વાક્યની સમાપ્તિના અર્થમા છે ૭૬

હવે ઉપસ હાર કરતા કહે છે

एवंविधयतेः प्रायो, मावशुद्धेर्महात्मनः ।

विनिवृत्ताग्रहस्योच्चैर्मोक्षितुन्यो भवोऽपि ही ॥

મૂલાર્થ—ભાવની શુદ્ધિ થવાથી જેને દુરાચર નથી એવા મહાત્મા ભાવયતિને બહુધા આ સસાર પણ મોક્ષના જેવો છે

વિશેષાર્થ—પોતાની સ્થિતિને ઘટે તેવા અનુદાનના આરંભને કરનારા અને ભાવશુદ્ધિ થવાથી જેનું રૂપ પ્રથમ કહેલું છે એવા મહાત્મા અને શરીરાદિ સંબંધી મૂછદોષ જેનો નાશ પામ્યો છે, એવા ભાવસાધુને સંસાર પ્રાપ્ત કરી અત્યંત મોક્ષ તુલ્ય થાય છે. મોક્ષ એજ મોક્ષ છે, એમ અપિ શબ્દનો અર્થ છે. અહિં હિ શબ્દ સ્ફુટ અર્થમાં છે. આ સંસારજ મોક્ષ રૂપ છે, તે વિષે કહ્યું છે કે—

“ નિર્જિતમદમદનાનાં વાક્કાયમનોવિકારરહિતાનામ્ ॥

વિનિવૃત્તપરાશાનામિદૈવ મોક્ષઃ સુવિહિતાનામ્ ॥૧॥

“જેમણે મદ તથા મદન-કામને છુટ્યા છે, જેઓ મન, વચન અને કાયાના વિકારોથી રહિત છે અને જેમણે પારકી આશા (પુદ્ગલ ભાવની ઇચ્છા) દૂર કરી છે, એવા સુવિહિત સાધુઓને અહિંજ મોક્ષ છે. ” ૧

આ સંસાર પણ મોક્ષ રૂપ છે, તે વિષે યુક્તિ કહે છે.

સદર્શનાદિસંપ્રાપ્તેઃ સંતોષામૃતયોગતઃ ।

માર્ગૈશ્વર્યપ્રધાનત્વાત્તદાસન્નત્વતસ્તથા ॥

મૂલાર્થ—સત્ એવા દર્શનાદિકની પ્રાપ્તિથી તથા સંતોષરૂપ અમૃતના યોગથી, ભાવથી, ઐશ્વર્યના પ્રધાનપણાથી અને મોક્ષના સમીપપણાથી અહિંજ મોક્ષ છે.

વિશેષાર્થ—ચિંતામણિ, કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુની ઉપમાઓને જેમણે તિરસ્કાર કરેલી (ન્યૂન કરેલી) છે એવા સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ ચારિત્રના લાભથી પ્રાપ્ત થયેલ જે સંતોષરૂપ અમૃત યોગ, તેનાથી સંસાર પણ મોક્ષ તુલ્ય થાય છે. તે વિષે બીજી યુક્તિ કહે છે. ભાવથી ઐશ્વર્યનું પ્રધાનપણું છે એટલે ક્ષમા, માર્દવ વગેરેથી ઉત્તમપણું છે, તેથી તેમ મોક્ષનું સમીપપણું છે, તેથી પૂર્વે કહેલા ભાવયતિને સંસાર મોક્ષ તુલ્ય થાય છે. તથા શબ્દ બીજા હેતુને સૂચવે છે.

પૂર્વોક્ત વાતને સમર્થ કરે છે.

ઉક્ત માસાદિપર્યાયવૃદ્ધ્યા દ્વાદશમિઃ પરમ્ ।

તેજઃ ગ્રાપ્નોતિ ચારિત્રી, સર્વદેવેભ્ય ઉત્તમમ્ ॥

મૂલાર્થ—માસાદિ પર્યાયની વૃદ્ધિએ કરીને યાવત્
બાર માસે કરીને ચારિત્રધારી પુરૂષ સર્વ દેવતાઓથી
ઉત્તમ એવા તેજને-ઉત્કૃષ્ટ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે.

વિશેષાર્થ—ભગવતી સૂત્રમા નિરૂપણ કર્યું છે તે શુ નિરૂપણ
કર્યું છે ? માસાદિ પર્યાયની વૃદ્ધિવડે કરીને એટલે એક, બે, ત્રણ માસ
ધ્યાદિ ક્રમવડે કરી પર્યાયની વૃદ્ધિ સતે ઉત્કૃષ્ટ બાર માસે કરીને ચિત્તના
સુખના લાભરૂપે લક્ષણવાળા ઉત્કૃષ્ટ તેજને તે વિશિષ્ટ ચારિત્રવાલો
(ભાવયતિ) પુરૂષ પામે છે તે તેજની ઉત્કૃષ્ટતા સ્પષ્ટ રૂપે છે ભવ
નપતિથી આરબી અનુત્તર વિમાનવાગ્ની દેવ સુધીના સર્વ દેવતા
ઓથી ઉત્તમ એવા સુખને પામે છે એટલે સર્વ દેવતાના સુખથી
અધિક સુખને પામે છે

તે વિષે ભગવતી સૂત્રમા આ પ્રમાણે છે —“વર્તમાન કાલમા
વર્તતા એવા આ શ્રમણ નિર્ઋથ સાધુઓ ચિત્તસુખના લાભરૂપ લ
ક્ષણવાળી કૌની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન રૂપે છે ? એ પ્રશ્ન થતા
તેના ઉત્તરમા કહે છે કે, એક મામના ચારિત્રના પર્યાયવાલો શ્રમણ
નિર્ઋથ માધુ વાણવ્ય તર દેવતાઓની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન કરે છે
બે મામ પર્યાયવાલો સાધુ અસુરે દ્ર શિવાયના ભવનપતિ દેવતાની
તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન કરે છે ત્રણ મામના પર્યાયવાલો સાધુ અસુ
રે દ્ર એવા દેવતાની તેજોલેશ્યાને અતિક્રમણ કરે છે, ચાર માસ પ
ર્યાયવાલો માધુ ચ દ્રસૂર્ય શિવાય ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારારૂપ જ્યોતિષ્ક
દેવતાની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન કરે છે પાચ માસના પર્યાયવાલો
સાધુ ચ દ્ર સૂર્ય એવા જ્યોતિષદેવની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન કરે છે
છ માસ પર્યાયવાલો સાધુ સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોકના
દેવતાની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન કરે છે સાત મામના પર્યાય
વાળો સાધુ મનન્દુમાર અને માહેદ્ર દેવલોકના દેવતાની
તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન રૂપે છે આઠ મામના પર્યાયવાલો સાધુ
પ્રલ્લોક અને લાતક દેવલોકના દેવતાની તેજોલેશ્યાને ઉલ્લઘન

કરે છે. નવ માસના પર્યાયવાલો સાધુ મહા શુક અને સહુસાર દેવ-
લોકના દેવતાની તેલેલેશ્યાને ઉદ્ધવન કરે છે. દશ માસના પર્યાય-
વાલો નિર્ઋથ મુનિ આનત, ગ્રાણત, આરણ અને અચ્યુત દેવલો-
કના દેવતાની તેલેલેશ્યાને ઉદ્ધવન કરે છે. અગીયાર માસના પર્યા-
યવાલો નિર્ઋથ મુનિ નવઐવેયક દેવતાની તેલેલેશ્યાને ઉદ્ધવન કરે
છે. બાર માસના પર્યાયવાલો નિર્ઋથ મુનિ અનુત્તર વિમાનના દેવ-
તાની તેલેલેશ્યાને ઉદ્ધવન કરે છે. ત્યાર પછી શુકલ અને શુકલા-
ભિજ્જાલ્ય થઈને સિદ્ધ થાય છે; બુદ્ધ થાય છે, મુક્ત થાય છે, પરિ-
નિર્વાણ થાય છે, યાવત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે છે. (એટલે સા-
માન્ય રીતે અણિમાદિ ઐશ્વર્ય પામે છે, બુદ્ધ કહેતાં દેવલિ થાય
છે, મુક્ત કહેતાં લવોપગ્રાહી કર્મથી મુક્ત થાય છે, પરિનિર્વાણ ક-
હેતાં સર્વથા કર્મ રહિત થઈ યાવત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે છે.)

ધતિ મુનિચંદ્ર વિરચિત ધર્મખિંદુ ગ્રંથની ટીકાને વિષે
યતિધર્મના વિષયના વિધિ નામે છંદો
અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો.

સત્તમ અધ્યાય ।

તે નુ આ પ્રથમ સૂત્ર—

ફલપ્રધાન આરભઃ, ઇતિ સલ્લોકનીતિતઃ ।

સલ્લેપાદુક્તમસ્યેદ, વ્યાસતઃ પુનરુચ્યતે ॥

મૂલાર્થ—જેનું ફલ પ્રધાન હોય તેનો આરભ કરવો, એ સત્પુરુષોની નીતિ છે, તેથી અથના આદ્યમાં ધર્મનું આ ફલ છે, એમ સંક્ષેપમાં કહેલું છે, તે ધર્મના ફલને હવે વિસ્તારથી કહે છે.

વિશેષાર્થ—શિષ્ટ જનનો એવો આચાર છે કે, ફલ જેમાં પ્રધાન છે, એવી ધર્માદિ સખધી પ્રવૃત્તિ કરવી એવી સત્પુરુષોની નીતિનો આશ્રય કરી અથકારે ‘ધર્મનું આ ફલ છે’ એમ સંક્ષેપથી અથના આરભમાં ‘ધનદો ધનાર્થિના પ્રોક્ત’ એ શ્લોકપદે કહેલું છે તેને [ધર્મના ફલને] હવે વિસ્તારથી કહે છે.

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, હવે તમે ધર્મનું ફલ વિસ્તારથી કહો છો તો પ્રથમ સંક્ષેપથી કેમ કહ્યું ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

પ્રવૃત્ત્યગમદઃ શ્રેષ્ઠ, સત્ચાના પ્રાયશશ્ચ યત્ ।

આદૌ સર્વત્ર તદ્દુક્તમભિધાતુમિદં પુનઃ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ કાર્યને વિષે પ્રાણીઓને પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણ પ્રાયે કરી એના ફલનું કહેવું, એ શ્રેષ્ઠ છે,

માટે અંથના આરંભને વિષે સંક્ષેપે ફલ કહેવું, તે યુક્ત છે, અને હવે અંથને અંતે ધર્મના ફલને વિસ્તારથી કહેવું તે યુક્ત છે.

વિશેષાર્થ—ફલના અર્થી એવા પ્રાણીઓને ધર્માદિ સર્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણ પ્રાપ્ત કરી ફલ છે, તે હેતુ માટે આ અંથના આદિમાં સંક્ષેપથી ફલ કહ્યું, તે યુક્ત છે કારણકે, પ્રથમથીજ વિસ્તાર વડે ફલ કહીએ તો શાસ્ત્રના અર્થને કહેવાનો ઘણો અંતર થવાથી સાંભળનારને નીરસ ભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે તેથી કરીને શાસ્ત્ર સાંભળવામાં અનાદરજ થાય માટે આદ્યમાં સંક્ષેપથી ફલ કહેવું અને અંતે વિસ્તારથી ફલ કહેવું, તે યુક્ત છે. તેથી હવે અંથકાર ધર્મના ફલને વિસ્તારથી કહે છે.

यथा-विशिष्टं देवसौख्यं यच्छिवसौख्यं च यत्परम् ।

ધર્મકલ્પદ્રુમસ્યેદં, ફલમાદુર્મનીપિણઃ ॥ इति

મૂલાર્થ—દેવસંખંધી મોટું સુખ, ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષસુખ એ ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું ફલ છે, એમ મોટા બુદ્ધિમાન પુરુષો કહે છે.

વિશેષાર્થ—વિશિષ્ટ એટલે સૌધર્માદિ દેવલોકને સંખંધે કરી બાકી રહેલા દેવ સંખંધી સુખથી અતિશય મોટું દેવસુખ કે જે અહિં આગળ કહેવામાં આવશે; એવું ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષસુખ તે બંને ભાવધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના વિખ્યાત ફલ છે, એમ સુધર્માસ્વામી પ્રમુખ મહાન મુનિઓ કહે છે.

इत्युक्तो धर्मः सांप्रतमस्य फलमनुवर्णयिष्यामः ॥ १ ॥

મૂલાર્થ—એવી રીતે ગૃહસ્થ ધર્મ અને યતિધર્મ કહેવામાં આવ્યો, હવે તે ધર્મના ફલનું વર્ણન કરીએ છીએ. ૧

વિશેષાર્થ—એ સૂત્રનો અર્થ સુગમ છે, તેથી ટીકા આપી નથી.

દ્વિવિધ ફલમનતરપરંપરમેદાદિતિ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—અનંતર ફલ અને પર પરા ફલ એમ બે પ્રકારનું ધર્મનું ફલ છે. ૨

વિશેષાર્થ—ધર્મનું ફલ બે પ્રકારનું છે તે કયે પ્રકારે ? એક અનંતર ફલ અને બીજું પર પરા ફલ—એ બે બેદથી જણાવું. ૨

તત્રાનંતરફલમુપપ્ત્તિવહાસ इति ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—તેમા રાગાદિ ઉપદ્રવનો નાશ થવો એ અનંતર ફલ છે. ૩

વિશેષાર્થ—પ્રથમ કહેલ ધર્મના બે ફલમા અનંતર ફલ કેળાડે છે, જેમકે, રાગદ્રેષાદિ દોષનો વિશેષ ઉદય થવા રૂપ લક્ષણ-વાલા ઉપદ્રવનો સર્વ પ્રકારે નાશ થવો—એ ધર્મનું અનંતર ફલ છે ૩

તथा—भावैश्वर्यवृद्धिरिति ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ—ભાવૈશ્વર્યની વૃદ્ધિ થવી એ ધર્મનું અનંતર ફલ છે. ૪

વિશેષાર્થ—ભાવૈશ્વર્ય એટલે ઉદારતા, અનુકૂલતા, પાપ-કર્મની નિહા, વગેરે ગુણોનો લાભ તેની વૃદ્ધિ એટલે ઉત્કર્ષ એ ધર્મનું અનંતર ફલ છે ૪

तथा—जनप्रियत्वमिति ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—લોકપ્રિય થવું, એ ધર્મનું અનંતર ફલ છે. ૫

વિશેષાર્થ—સર્વ લોકના ચિત્તને આનંદ ઉપજાવવાપણ એ ધર્મનું અનંતર ફલ છે ૫

परपरफलं तु सुगतिजन्मोत्तमस्थानपरपरानिर्वाणाया-
प्तिरिति ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—સારી ગતિમાં જન્મ થવો, ઉત્તમ સ્થાનની પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવી, એ બેનું જે થવું, તે ધર્મનું પરંપરા ફલ છે. ૬

વિશેષાર્થ—સારી ગતિમાં જન્મ થવો, ઉત્તમ સ્થાનની પરંપરાએ કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવી એ બેનું થવું તે ધર્મનું પરંપરા ફલ છે. ૬

હવે સૂત્રકાર પોતેજ એ સૂત્રની ભાવના કરે છે. એટલે પરંપરા ફલને દર્શાવનાર સૂત્રનો વિસ્તાર કરે છે.

સુગતિર્વિંશિષ્ટદેવસ્થાનામિતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—સૌધર્મ દેવલોકાદિ સારા સ્થાન પ્રત્યે જવું, તે સુગતિ કહેવાય છે. ૭

વિશેષાર્થ—સુગતિ એટલે શું? સૌધર્માદિ દેવલોક તે સુગતિ કહેવાય છે. ૭

તત્રોત્તમા રૂપસંપત્ત, સત્સ્થિતિપ્રભાવસુખદ્યુતિલેશ્યા-યોગઃ, વિશુદ્ધેન્દ્રિયાવધિત્વં, પ્રકૃષ્ઠાનિ ભોગસાધનાનિ, દિવ્યો વિમાનનિવહઃ, મનોહરાણ્યુદ્યાનાનિ, રમ્યા જલાશયાઃ, કાંતા અપ્સરસઃ, અતિનિપુણાઃ કિંકરાઃ, પ્રગલ્ભો નાટ્યવિધિઃ, ચતુરોદારા ભોગાઃ, સદા ચિત્તાહ્વાદઃ, અનેકસુખહેતુત્વં, કુશલાનુવંધઃ, મહાકલ્યાણપૂજાકરણં, તીર્થકરસેવા, સદ્ધર્મશ્રુતૌ રતિઃ, સદા સુખિત્વમિતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—તે દેવલોકમાં ઉત્તમ રૂપની સંપત્તિ, સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, કાંતિ અને લેશ્યાનો સારો યોગ થાય છે, નિર્મલ એવી ઇન્દ્રિયા તથા અવધિજ્ઞાન, ઉત્કૃષ્ટ એવા ભોગના સાધનો, દિવ્ય વિમાનોનો સમૂહ, મનોહર ઉદ્યાનો, રમ્ય જલાશયો, સુંદર અપ્સરાઓ, અતિનિપુણ સેવકો, અતિ રમણીય નાટક વિધિ, ચતુર ઉદાર

ભોગ, સદા ચિત્તને વિષે આનંદ, અનેકના સુખનું કારણ-
પણું, પરિણામે સુખકારી સર્વ કાર્યની સતતિ, મહા
કટ્યાણકને વિષે પૂજન કરવું, તીર્થકરની સેવા, શુભ
ધર્મને સાંભળવામાં પ્રીતિ, અને નિરંતર સુખીપણું—
એ સર્વની પ્રાપ્તિ થવી એ ધર્મનું પરપરા ફલ છે. ૮

વિશેષાર્થ—તે દેવલોકમાં ગરીરની મસ્થાન રૂપ લક્ષણવાળી
રૂપ સપત્તિ, સુદર એવા ભયતિ, પ્રભાવ, સુખ, ક્ષતિ અને લેશ્યાનો
યોગ તેમાં ચિત્તિ એટલે પત્યોપમ-સાગરોપમ પ્રમાણે આયુષ્યની
સ્થિતિ, પ્રભાવ એટલે નિઘ્રહ અને અનુઘ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય, સુખ
એટલે ચિત્તની સમાધિ, દ્યુતિ એટલે ગરીર અને આભરણાદિકની
ક્ષતિ, તેજોલેશ્યાદિ લેશ્યા, તેના યોગ થવો, વિશુદ્ધ એટલે
પોતપોતાના વિષયનું અવિપરીત જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન થવું, તે વડે
નિર્મલ એવી ઇદ્રિયો અને અવધિજ્ઞાન, ઉત્કર્ષવાળા લોગના
સાધનો, તે આ પ્રમાણે—દિવ્ય એટલે પોતાની પ્રભાથી મમઝ
તેજસ્વી સમૂહને વિઠળિત કરનાર એવો વિમાનોનો મમૂહ,
મનોહર એટલે મનને હુર્ષ આપનારા અચોક, ચપો, પુત્રાગ, અને
નાગકેશર, વગેરે વનસ્પતિઓથી ભરપુર એવા ઉગ્રાનો, રમવાને
યોગ્ય એવા વાવ, ધગ, અને મરોવરાદિ જલાગયો, ક્ષતિવાળી
દિવ્ય અમ્બગઓ, આતનિપુણ એટલે શુદ્ધ વિનય વિધિને કરનારા
સેવકો, અતિસુદર નાટ્ય વિધિ એટલે તીર્થ કર વગેરેના ચરિત્રથી
યુક્ત એવા અભિનયવાલા નાટકો, ચતુર એટલે તત્કાલ ઇદ્રિયો તથા
ચિત્તને આકર્ષવામાં કુગલ એવા શબ્દાદિક વિષયો, મતત મનની
પ્રસન્નતા, પોતાથી ભુદા એવા અનેક દેવાદિકને તે તે વિવિધ
જાતના યોગ્ય એવા આચારને પાદન કરવાના ચાતુર્યશુલ્ક વડે
ખીનને મતોપ પમાડવામાં નિમિત્ત કારણ, કુશળ એટલે પરિણામે
સુદર એવો સર્વ કાર્યનો કુશલાનુબધ—સુખની પરપરાનું ઉત્પન્ન
થવાપણું, મોટા કલ્યાણકો એટલે તીર્થ કરોના જન્મ તથા મદામત
ના અગીકાર કરવા વિગેરેના સમયો, તેમને વિશે સ્નાત્ર, પુષ્પારોપણ
ધૂપવાસ ઇત્યાદિ આપવાના પ્રકારે કરી પૂજા કરવી, પોતાના પ્રભાવે

કરી ત્રણ જગતના જીવોના મનને જેમણે વશ કરેલા છે. અને અમૃતના વર્ષાદ જેવી રસિક દેશનાના વિધિથી જેમણે બવ્ય પ્રાણી-ઓના મનના તાપને નાશ કરેલો છે એવા પુરૂષરત્ન તીર્થંકરોની વંદના, નમન, ઉપાસના અને પૂજા વગેરેથી આરાધના કરવી, સત્ એટલે પારમાર્થિક એવા શ્રુત ચારિત્ર લક્ષણવાળા ધર્મને સાંભળવામાં પ્રીતિ એટલે સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન થયેલા તુંબુડ વગેરે ગાંધર્વોએ આરંભેલા પંચમ સ્વરના ગીતને સાંભળવાની પ્રીતિથી પણ અધિક સંતોષવાળી એવી પ્રીતિ, સદા સુખીપણું એટલે ખાડેરના શયન, આસન, વસ્ત્ર અને અલંકાર વગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલ શરીરના સુખથી યુક્તપણું એ સર્વ દેવ-સુગતિને વિષે પ્રાપ્ત થાય છે. ૮

તથા તચ્ચુતાવપિ વિશિષ્ટે દેશે વિશિષ્ટ એવ કાલે સ્ફીતે મહાકુલે નિઃકલંકેઽન્વયેન ઉદગ્રે સદાચારેણ આખ્યાયિકાપુ-
રુષયુક્તે અનેકમનોરથાપૂરકમત્યંતનિરવદ્યં જન્મેતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—દેવલોકથી અવ્યાપછી પણ સારા દેશમાં, સારા કાલમાં, વંશવડે કલંકરહિત, સદાચારવડે મોટા અને જેની મોટી કથાઓ છે એવા પુરૂષોથી યુક્ત એવા પ્રસિદ્ધ કુલમાં અનેક મનોરથોને પુરનાર અને અત્યંત પાપથી રહિત એવા જન્મ થાય છે. ૯

વિશેષાર્થ—દેવલોકથી અવ્યાપછી પણ તેમને સુખ થાય છે તો દેવલોકમાં સુખ હોય, તેમાં શું કહેવું? એ અપિ શબ્દ નો અર્થ છે, મગધ વગેરે સારા દેશમાં, સુષમદુષમાદિક સારા કાલમાં, પરિવારાદિ સહિત એવા ઇક્ષ્વાકુ વગેરેના મોટા કુલમાં જન્મ થાય છે તે મોટા કુલ એટલે જે કુલ અસત્ આચારના કલંક રૂપ કાદવથી રહિત છે. પિતા અને પિતામહ (આપદાદા) ઇત્યાદિ પુરૂષોની પરંપરા એ યોગ્ય એવા દેવગુરૂ સ્વજનાદિક પુરૂષોની ઉચિત સેવારૂપ સદાચારથી યુક્ત છે. વળી કથા સાથે (ખાંધેલા) જોડાએલા ખ્યાતિવાલા પુરૂષોથી યુક્ત છે એટલે અન્ય પુરૂષોથી ન બની શકે એવા તે પ્રકારના અસાધારણ આચરણ ગુણ વડે જેમની

કથાઓ પ્રસિદ્ધ છે, એવા પુરુષોથી યુક્ત જે મહાકુલ છે, તેમા તે પુરુષોનો જન્મ થાય છે, તે જન્મ કેવુ છે ? અનેક મનોરથોને પુરનાર એટલે સ્વજન પરજન આદિના મનોરથોને પુરણ કરનાર અને અતિશય નિર્દોષ એટલે શુભ લગ્ન તથા શુભ ગ્રહોની દષ્ટિ ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ શુભ સહિત હોવાથી એકાને સર્વ દોષથી રહિત એવુ પૂર્વે કદા તે દેવલોકથી અવેલા પુરુષોનુ જન્મ થાય છે &

તે ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મને વિષે જે હોય છે, તેને કહે છે

સુદરં રૂપં, આલયો લક્ષણાનાં, રહિતમામયેન, યુક્તં પ્રજ્ઞ-
યા, સગતં કલાકલાપેન ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—સુદર રૂપ, લક્ષણોનુ સ્થાન, રોગો રહિત, બુદ્ધિએ યુક્ત અને કલાઓના સમૃદ્ધ વડે યુક્ત એવુ જન્મ થાય છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—સુંદર એટલે શુભ મસ્થાન સહિત એવુ રૂપ, ચક્ર, વજ્ર, સ્વસ્તિક, મત્સ્ય, કલશ અને ઢમળ વગેરે લક્ષણોનુ સ્થાન રૂપ, તેમ વળી જ્વર, અતિસાર, ભગદર વગેરે રોગથી રહિત, બહુ અને બહુ વિધ ઇત્યાદિ વિશેષણોને ગ્રહણ કરનારી વસ્તુઓધની શક્તિ રૂપ બુદ્ધિથી યુક્ત અને લિપિ શિક્ષાથી માકીને પક્ષિઓના શબ્દોનુ જ્ઞાન થાય ત્યામુધીની કલાઓના સમૃદ્ધાય વડે યુક્ત એવુ જન્મ થાય છે ૧૦

તથા ગુણપદ્ધપાતઃ ૧, અસદાચારમીરતા ૨, કલ્યાણમિત્રયો-
ગ ૩, સત્કથાશ્રવણ ૪, માર્ગાનુગો વૉધઃ ૫, સર્વોચિતપ્રાપ્તિઃ હિતાય,
સત્યસપાતસ્ય, પારિતોષકરી ગુરુણા, સર્વર્દની ગુણાંતરસ્ય, નિદર્શન
જનાનાં ૬, અત્યુદાર આશયઃ ૭, અસાધારણા વિપયાઃ ૮, રહિતા
સંક્રેશેન, અપરોપતાપિન, અમગુલાવસાનાહતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—વળી ગુણ ઉપર પદ્ધપાત, નઠારા આચરણનો ભય, પવિત્ર બુદ્ધિ આપનારા મિત્રોનો

યોગ, સત્કથાનું શ્રવણ, મુક્તિ માર્ગને અનુસરતો બોધ, ધર્મ, અર્થ અને કામને સેવવા પ્રત્યે ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ કે જે પ્રાણીઓના સમૂહના કલ્યાણને અર્થ થાય છે, જે માતાપિતાદિ ગુરૂજનને સંતોષ કરનારી છે, બીજા ગુણને વધારનારી છે અને લોકને દૃષ્ટાંત દેવા યોગ્ય છે, અતિ ઉદાર એવો મનનો પરિણામ થાય છે, અસાધારણ વિષયો પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિષયો કલેશ રહિત, પરને પરિતાપ નહીં કરનારા અને સુંદર પરિણામવાળા છે. ૧૧

વિશેષાર્થ—ગુણ એટલે દુર્જનની પ્રાર્થના ન કરવી વિગેરે શિષ્ટ પુરૂષોના આચરણો; તેને માટે નીતિ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે—

“ અસંતો નામ્યર્થ્યાઃ સુહૃદપિ ન યાચ્યસ્તનુધનઃ,
પ્રિયાવૃત્તિર્ન્યાય્યા મલિનમસુભંગેઽપ્યસુકરમ્ ।
વિપદ્યૈૃચ્ચઃ સ્યેયં પદમનુવિધેયં ચ મહર્તાં,
સતાં કેનોદ્દિષ્ટં વિષમમસિધારાવ્રતમિદમ્ ॥ ૧ ॥ ”

“ અસત્પુરૂષોની પાસે પ્રાર્થના કરવી નહીં, મિત્ર કે સગો હોય પણ જે તે થોડા ધનવાલો હોય તો તેની પાસે યાચના કરવી નહીં. ન્યાયથી સુંદર નિર્વાહ કરવો, પ્રાણનો નાશ થાય તોપણ અકાર્ય કરવું નહીં, વિપત્તિ આવે ત્યારે ઉન્નતપણે રહેવું અને મોટા પુરૂષોના આચરણને અનુસરવું. આ પ્રકારનું ખડગની ધાર જેવું આકર્ષ મોટા પુરૂષોનું વ્રત કોણે ઉપદેશ કરેલું છે ? એ તો સત્ પુરૂષોનો સ્વભાવજ છે.

તે ગુણોનો પક્ષપાત એટલે તે ગુણો પોતાનામાં આવે એવી રીતે કરવું, એથીજ ક્રીને અસત્ આચરણથી ભય રાખવો એટલે ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે અનાચારથી રોગ, વિષ અને બલતા અગ્નિ વગેરેની જેમ અતિશય ભય રાખવો. કલ્યાણ મિત્ર એટલે ધર્મને

વિષે બુદ્ધિ થવાના કારણરૂપ પુરૂષો તેમનો મળ ધરાવેા સત્
એટલે સદાચારી એવા ગૃહસ્થો અને યતિઓના ચરિત્રો સામગ્રવા,
મુનિ માર્ગને અનુસરતો બોધ કરવો એટલે મર્વ વસ્તુનુ યથાર્થ
તત્ત્વ સમજવુ સર્વ ધર્મ, અર્થ અને કામના આરાધન કરવા પ્રત્યે
યોગ્ય એવી સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રાપ્તિ કેવી છે ? તે ચાર
વિશેષણોથી કહે છે જ તુઓના મમૂહને ક-યાણુ કરનારી, માતા
પિતાદિ ગુરૂજનને પ્રમોદ આપનારી, પોતાને તથા પરને બીજા
શુભોની વૃદ્ધિ કરનારી, અને તે તે સુદર આચરણને વિષે શિષ્ટ
લોકોને દૃષ્ટાત દેવાની ભૂમિકારૂપ એવી મર્વોચિત પ્રાપ્તિ છે તેમજ
તીવ્ર ઉદારતાવાલો મનનો પરિણામ અન્ય પુરૂષોને સાધારણ નહીં
એવા શાલિભદ્રાદિકની જેમ શબ્દાદિક વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય છે
તે વિષયો કેવા છે ? અત્યંત આસક્તિએ રહિત, પરને પરિતાપ
નહીં કરનારા, અને પથ્ય વસ્તુના લોગની પેઠે સુદર પરિણામવાલા
અસાધારણ વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય છે ૧૧

તથા કાલે ધર્મપ્રતિપત્તિરિતિ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—અવસર આવે ધર્મનુ અગીકાર કર-
વાપણુ થાય છે. ૧૨

વિશેષાર્થ—અવસર એટલે વિષયથી વિમુખપણાના લાભનો
સમય તેને વિષે સર્વ માવઘ બપાપારનો પરિહાર કરવારૂપ ધર્મનુ
અગીકાર કરવાપણુ થાય છે ૧૨

તત્ત્વ ચ ગુરુમહાયસપદિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—તે ધર્મની પ્રાપ્તિને અવસરે નિર્દોષ હો-
વાથી મોટી ગુરૂ આદિની સહાયતારૂપ મ પત્તિ મલે છે. ૧૩

વિશેષાર્થ—ગુરૂ એટલે સર્વ દોષ રહિતપણાએ મોટી ગુરૂ
ગન્ધ વગેરેની મ પત્તિ મલે છે ૧૩

તત્ત્વ સાધુસંયમાનુષ્ઠાનમિતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી સારી રીતે સંયમનું પાલન થાય છે. ૧૪

વિશેષાર્થ—સર્વ અતિઆરના પરિહારથી શુદ્ધ એવું પ્રાણાતિપાત વગેરે પાપસ્થાનનું વિરમણુ રૂપ સંયમનું આચરણુ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪

તતોઽપિ પરિશુદ્ધારાધનેતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—શુદ્ધ સંયમ પાળવાથી અંતે પરિશુદ્ધ આરાધના થાય છે. ૧૫

વિશેષાર્થ—પરિશુદ્ધ એટલે મલિન નહી, તેવી આરાધના એટલે છવનના અંત સમયે કરેલી સંલેખના થાય છે. ૧૫

તત્ર ચ વિધિવચ્છરીરત્યાગ ઇતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—તે સંલેખનામાં વિધિયુક્ત શરીરનો ત્યાગ થાય છે. ૧૬

વિશેષાર્થ—શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિનું જેમ પ્રધાનપણું હોય એવી રીતે શરીરનો ત્યાગ થાય છે. ૧૬

તતો વિશિષ્ટતરં દેવસ્થાનમિતિ ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—પછી અતિશય શ્રેષ્ઠ એવું દેવતાનું સ્થાન મલે છે. ૧૭

વિશેષાર્થ—પ્રથમ પ્રાપ્ત થયેલા દેવતાના સ્થાનની અપેક્ષાએ અતિસુંદર એવા વિમાનમાં નિવાસ કરવા રૂપ સ્થાન મલે છે. ૧૭

તતઃ સર્વમેવ શુભતરં તત્રેતિ ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ત્યાં અતિશય શુભ એવી સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૮

વિશેષાર્થ—તે દેવસ્થાનમાં રૂપ, સંપત્તિ ઇત્યાદિ સર્વ વસ્તુ પૂર્વની અપેક્ષાએ સુંદરજ મલે છે. ૧૮

પર ગતિશરીરાદિહીનમિતિ ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—પર તુ ગતિ તથા શરીરાદિક પૂર્વ પૂર્વની અપેક્ષાએ હીન હોય છે. ૧૯

વિશેષાર્થ—ગતિ એટલે દેશાતર જવારૂપ અને શરીર એટલે દેહ આદિ શબ્દથી પરિચાર તથા પ્રવીચાર વગેરેનું ગ્રહણ કરવું તે સર્વનું હીનપણું એટલે તુચ્છપણું પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે, ઉત્તરોત્તર દેવતાના સ્થાનમાં પૂર્વ પૂર્વ દેવતાના સ્થાનથી ગતિ પ્રમુખતુ અદ્યપણું શાસ્ત્રને વિષે પ્રતિપાદન કરેલું છે ૧૬

તથા રહિતમૌત્સુક્યદુઃખેનેતિ ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—તથા ઉત્સુકપણાના દુઃખવડે રહિત એવું ઉત્તમદેવસ્થાનમાં જન્મ થાય છે ૨૦

વિશેષાર્થ—ઉત્સુકપણાથી રહિત એટલે મન, વચન અને કાયાની ત્વરારૂપ ખીડાથી રહિત હોય છે ૨૦

વળી તે કેવું છે ? તે કહે છે

અતિવિશિષ્ટાન્હાદાદિમદિતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—વળી તે જન્મ અતિશય આદર્યાદથી યુક્ત હોય છે. ૨૧

વિશેષાર્થ—અતિ ઉત્કર્ષને બજનારા એવા જે આદર્યાદ એટલે આનંદ, કુશલાનુબંધ, મહા કલ્યાણકને વિષે પૂજા કરવી વગેરે સુકૃતો વડે યુક્ત એવા દેવસ્થાનને પામે છે ૨૧

તચ્ચુતાવપિ વિશિષ્ટદેશ इत्यादि समानं पूर्वेष्वेति ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ—તે દેવસ્થાનથી વ્યવ્યા પછી ‘સારા દેશમાં જન્મ’ ઇત્યાદિ જે પ્રથમ કહ્યું તેમ જાણવું. ૨૨

વિશેષાર્થ—વિશિષ્ટ દેશ તથા વિશિષ્ટ કાલ તથા પ્રસિદ્ધ એવું મહાકુલ ઇત્યાદિ જે પૂર્વસૂત્રે કહ્યું છે, તેમ જાણવું. ૨૨

પૂર્વે જે કહ્યું તેમાં વિશેષ કહે છે—

વિશિષ્ટતરં તુ સર્વમિતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વે જે સુંદર રૂપાદિ કહ્યાં તેથી અહિં
વિશેષ રૂપાદિ જાણવા. ૨૩

વિશેષાર્થ—પૂર્વે કહ્યા જે સુંદર રૂપાદિ તેથી અતિશય
વિશિષ્ટ એવા નિર્દોષ જન્મ તથા સુંદર રૂપાદિ અહિં જાણવા. ૨૩
તે શાથી જાણવા તે કહે છે,

ક્ષિપ્તકર્મવિગમાદિતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—અશુભ કર્મનો નાશ થવાથી પૂર્વોક્ત
નિર્દોષ જન્મ થાય છે. ૨૪

વિશેષાર્થ—દરિદ્રતા, હુર્માંગીપણ, હુષ્કલતા ઇત્યાદિ
પર્યાયવડે વેદવા યોગ્ય એવા અશુભકર્મનો નાશ થવાથી સર્વ
પદાર્થ વિશેષ સુંદર પામે છે. ૨૪

આ અશુભકર્મનો વિરહ શાથી થાય છે ?

શુભતરોદયાદિતિ ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—અતિશય શુભ કર્મનો ઉદય થવાથી
અશુભ કર્મનો નાશ થાય છે. ૨૫

વિશેષાર્થ—અતિશય પ્રશસ્ત એવા કર્મનો પરિપાક
થવાથી અશુભ કર્મનો નાશ થાય છે. ૨૫

તે પ્રશસ્તકર્મનો ઉદય શાથી થાય છે ?

જીવર્ચ્યોછાસાદિતિ ॥ ૨૬ ॥

મૂલાર્થ—જીવના વીર્યના અધિકપણથી શુભ
કર્મનો ઉદય થાય છે. ૨૬

વિશેષાર્થ—પરિશુદ્ધ સામર્થ્ય રૂપ જીવના વીર્યના અધિ-
કપણથી અતિશય શુભકર્મનો ઉદય થાય છે. ૨૬

એ જીવના વીર્યનો ઉલ્લાસ શાથી થાય છે ?

પરિણતિવૃદ્ધેરિતિ ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—જીવની પરિણતિની વૃદ્ધિથી જીવના વીર્યનો ઉલ્લાસ થાય છે. ૨૭

વિશેષાર્થ—પરિણતિ એટલે તે તે શુભ અધ્યવસાયના ઉત્કર્ષથી જીવના વીર્યનો ઉલ્લાસ થાય છે ૨૭

જીવની પરિણતિની વૃદ્ધિ શાથી થાય છે ?

તત્તથાસ્વભાવત્વાદિતિ ॥ ૨૮ ॥

મૂલાર્થ—પરિણતિની વૃદ્ધિ થવાનો જીવનો તથા પ્રકારનો સ્વભાવ છે માટે. ૨૮

વિશેષાર્થ—જીવનો તેવો સ્વભાવ છે, એટલે જીવનું પરિણતિ વૃદ્ધિ પામવાનું સ્વરૂપ છે, તેથી પરિણતિની વૃદ્ધિ થાય છે, કારણ બબ્બેપણું પરિપાક પામતા ક્ષણે ક્ષણે જીવની શુભ પરિણતિઓ અતિશય વૃદ્ધિ પામે છે ૨૮

किंच प्रभूतोदाराण्यपि तस्य भोगसाधनानि, अयत्नोप-
नतत्वात् प्रासंगिकत्वादभिर्जंगाभावात्कुत्सिताप्रवृत्तेः शुमानु-
बधित्वादुदारसुखसाधनान्येव बंधहेतुत्वाभावेनेति ॥ २९ ॥

મૂલાર્થ—અતિશય ઉદાર એવા ભોગ ભોગવવાના સાધનો બધ હેતુના અભાવે કરી ઉદાર સુખના સાધનોજ થાય છે, તે પ્રયત્ન વિના પ્રસંગથી પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે તેમાં અતિ આસક્તિનો અભાવ હોવાથી કુત્સિત કર્મમાં પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી અને શુભ કર્મનું અનુબધપણું રહેલ હોવાથી. માટે પૂર્વે કહેલા પુરૂષને પ્રભૂત ભોગના સાધન ઉદાર સુખના સાધનજ થાય છે. એમ ઉત્તરોત્તર હેતુ બાણવા. ૨૯

વિશેષાર્થ—પ્રભૂત એટલે મોટા એવા પૂર્વે કહેલા જીવના

નગર, પરિવાર, અંતઃપુર ઇત્યાદિ જીવના ભોગ સાધનો, તે સર્વ બંધ હેતુના અભાવે કરી અતિ ઉદાર સુખના સાધનજ થાય છે, અન્યથા પ્રકારના અપ્રભૂત અને અનુદાર એવા ભોગના સાધન બંધના હેતુ ન થાય, તેમાં શું કહેવું ? એ ક્ષપિ શબ્દનો અર્થ છે. અતિસુખના સાધન ભોગના થાય છે, તે ઉપર પાંચ હેતુ બતાવે છે. પ્રયત્નવિના તે પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે અતિશય મોટા પુણ્યના પ્રકર્ષના ઉદ્યના પરિપાકથી ખેંચાતા, તે સઘળા ભોગ સાધન એની મેળે આવી મળે છે, એટલે તે પ્રકારના પુરૂષપ્રયત્ન વિના તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે શાથી થાય છે ? પ્રાસંગિક પણાથી મળે છે એટલે જેમ જેતી કરતાં પરાલ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ ભોગ સાધન એનીમેળે પ્રસંગે પ્રાપ્ત થાય છે, તે શાથી ? કે આસક્તિના અભાવથી. એટલે ભરત વગેરેની પેઠે અતિ ગાઢ આસક્તિના અભાવથી, તે શાથી બને છે ? કે અનીતિ માર્ગને મૂકી નીતિ માર્ગે પ્રવૃત્તિ થાય છે માટે, તે પણ શાથી છે ? શુભાનુબંધિપણાથી એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિના નિમિત્ત રૂપ આર્ય દેશ, દઢ સંહનન [શરીરનો બાંધો] ઇત્યાદિ કુશલ કાર્યના અનુબંધ-પણાયા, એ કારણોથી કહ્યું છે કે તે ઉદાર સુખના સાધનજ છે, એટલે અન્ય સુખના કરતાં અતિશય અધિક સુખને ઉત્પન્ન કરનારા એટલે શરીર તથા ચિત્ત એ બંનેને આહ્લાદ રૂપ સુખને ઉત્પન્ન કરનારા છે, પણ આ લોક તથા પરલોકમાં દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારા નથી, એવા તે ભોગ સુખના સાધન છે આ સ્થલે તાત્વિક હેતુ કહે છે કે, બંધ હેતુનો અભાવ છે માટે એટલે કુગતિમાં પડવાનું નિમિત્ત રૂપ જે અશુભ કર્મ પ્રકૃતિ લક્ષણવાલા બંધનું હેતુપણું આ દેખાડેલા ઉદાર ભોગ સાધનોને નથી માટે, આ કહેલી વાતનું તાત્પર્ય એ છે કે તે ઘણાં ઉદાર એવા ભોગસાધનોને બંધ હેતુ-પણાના અભાવથી ઉદાર સુખના સાધનજ તે પુરૂષને થાય છે. જે બંધ હેતુનો અભાવ છે તે પ્રયત્ન શિવાય પ્રાપ્ત થાય છે, ઇત્યાદિ ઉત્તરોત્તર હેતુ અને તેના હેતુભૂત પાંચ હેતુઓથી બંધ હેતુનો અભાવ બાણવો. ૨૯

હવે તે બંધ હેતુપણાના અભાવને વિશેષથી ભાવના કરતા કહે છે.

અશુભપરિણામ એવ હિ પ્રધાન બંધકારણ તદંગતયા તુ
વાદ્યમિતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—અશુભ પરિણામજ બધનુ મુખ્ય
કારણ છે અને અશુભ પરિણામના કારણપણે કરીને
બાહ્ય એવા અતઃપુરાદિક તે બધના કારણ છે. ૩૦

વિશેષાર્થ—અશુભ પરિણામ મુખ્યપણે કર્મના બધનુ
કારણ છે, એટલે નરકાદિક ફલવાળા પાપકર્મ તેના બધનુ નિમિત્ત
થાય છે, પણ બીજુ કાંઈ બધ થનાનુ નિમિત્ત થતુ નથી અને
બાહ્ય એવા અત પુર તથા પુર પ્રમુખ જે કર્મબધના કારણ કહ્યા
છે, તે અશુભ પરિણામ થવાના નિમિત્ત કારણપણે કહેલા છે,
પણ મુખ્ય કર્મબધનુ કારણતો અશુભ પરિણામજ છે ૩૦

અશુભ પરિણામ બધનુ મુખ્ય કારણ છે, તે શી રીતે ?
તેનો ઉત્તર કહે છે

તદમાવે વાદ્યાદન્પનધમાવાદિતિ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાર્થ—અશુભ પરિણામનો અભાવ છતા બાહ્ય
એવા જીવહિંસાદિકથી અદ્ય બધ થાય છે, માટે ૩૧

વિશેષાર્થ—તે અશુભ પરિણામના અભાવ સતે બાહ્ય
એના જે જીવહિંસાદિક તેનાથી અદ્ય બધપણ છે, તે હેતુ માટે જે
અશુભ પરિણામ છે તેજ મુખ્ય કર્મબધનુ કારણ છે ૩૧

અશુભ પરિણામનો અભાવ છતા બાહ્ય હિંસાદિકથી અદ્ય
બધ થાય છે, એ શી રીતે ? તેનો ઉત્તર કહે છે

વચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—તીર્થ કરના વચનનુ પ્રમાણ છે માટે. ૩૨

વિશેષાર્થ—વચન એટલે આગમનુ પ્રમાણપણ છે, અશુભ
પરિણામને કર્મબધ થવાનુ મુખ્ય કારણપણ છે માટે, ૩૨

તેની ભાવના કરતા કહે છે

નાદોપમર્દેઽપ્યસંજ્ઞિષુ તથાશ્રુતેરિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—ખાહેર થયેલી હિંસા છતાં પણ અસંજ્ઞિ જીવોને વિષે પૂર્વે કહ્યું તેમ શાસ્ત્રમાં સંભલાય છે, માટે. ૩૩

વિશેષાર્થ—ખાહ્ય એટલે માત્ર શરીરથી થયેલ ઉપમર્દ એટલે હિંસા અર્થાત્ શરીરથી થયેલો ઘણા જીવોનો ઉપઘાત, અતિશય ઘણા જીવોનો ઉપઘાત ન થતાં તો અદ્યખંધ હોય તેમાં શું કહેવું ? એ અપિ શબ્દનો અર્થ છે. અસંજ્ઞી એટલે સમૂર્ઞિમ એવા મહા મત્સ્યાદિક પ્રાણીઓ તેમને વિષે તે પ્રકારના અદ્યખંધનું શ્રવણ થાય છે.—સિદ્ધાંતમાં સંભલાય છે; તે આ પ્રમાણે ‘અસંજ્ઞી જીવ પ્રથમ નરક સુધી જાય છે.’

ક્રત્યાદિ વચનોનું સિદ્ધાંતમાં શ્રવણ થાય છે. તે વિષે વિસ્તારથી કહે છે “અસંજ્ઞી એવા મહા મત્સ્યાદિ કે જેઓ એક સહસ્ર યોજન વગેરેના પ્રમાણવાલા શરીરથી યુક્ત છે. સ્વયંભૂરમણ મહાસમુદ્રને નિરંતર ડાલનારા છે, પૂર્વ કોટી વગેરે પ્રમાણ સુધી જીવનારા છે અને અનેક પ્રાણીઓના સમૂહને સંહાર કરનારા છે, તોપણ પેહેલી રત્નપ્રભા પૃથિવીમાંજ ઉત્કર્ષથી પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગના આયુષ્યવાલા અને પેહેલી નરકના ચોથા પાથડાને વિષે વર્તતા એવા જે નારકી, તેને વિષે જન્મને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ તેથી આગળ જતા નથી. અને તંદૂલ મત્સ્ય કે જે બહારથી જીવહિંસાનો અભાવ છતાં પણ નિમિત્ત વિના અતિ તીવ્ર રૌદ્રધ્યાન કરનાર હોવાથી અતર્મુદૂર્ત આયુષ્ય પાલીને સાતમી નરકભૂમિમાં તેત્રીશ સાગરોપમની આયુષ્યે યુક્ત એવો નારકી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પરિણામ એજ ખંધનું પ્રધાન કારણ છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. ૩૩.

એમ છતાં પણ બીજી વાત સિદ્ધ થાય છે, તે દર્શાવે છે—

एवंपरिणाम एव शुभो मोक्षकारणमपीति ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—મોક્ષનું કારણ પણ શુભ પરિણામજ છે. ૩૪

વિશેષાર્થ—એ પ્રકારે, જેમ અશુભજનનને વિષે પરિણામજ કારણ છે, તેમ મોક્ષનું કારણ પણ સમ્યક્દર્શનાદિ શુભ પરિણામ છે, એટલે મોક્ષનું કારણ પરિણામ છે, તો જનનનું કારણ થાય, તેમા શું કહેવું ? એમ અર્થે શબ્દનો અર્થ છે ૩૪

મોક્ષનું પણ કારણ શુભ પરિણામ છે, એ સાચી જાણવું ?

તદમાવે સમગ્રક્રિયાયોગેષ્વિ મોક્ષાસિદ્ધેરિતિ ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—શુભ પરિણામનો અભાવ અને સંપૂર્ણ ક્રિયાનો યોગ છતાં પણ મોક્ષની સિદ્ધિ થતી નથી, માટે. ૩૫

વિશેષાર્થ—સમગ્ર ક્રિયાનો યોગ છતાં એટલે પરિપૂર્ણ મુનિપણને ઉચિત એવા બાહ્ય અનુદાનના સમૂહનો સ્થાવર છતાં પણ શુભ પરિણામનો અભાવ છતાં મોક્ષની સિદ્ધિ થતી નથી, તો સમગ્ર ક્રિયાનો યોગ ન છતાં મોક્ષની સિદ્ધિ ક્યાથી થાય ? એમ અર્થે શબ્દનો અર્થ છે ૩૫

સમગ્ર ક્રિયાનો યોગ છતાં પણ મોક્ષનો અભાવ સાચી કહે છે ?

સર્વજીવાનામેવાનતશો ઐવેયકોપપાતશ્રવણાદિતિ ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ જીવોનો પણ અનંતવાર ઐવેયકને વિષે ઉપપાત થયેલો છે, એમ સાક્ષી થવણુ થાય છે, માટે. ૩૬

વિશેષાર્થ—વ્યવહાર રાશિમા વર્તતા એવા સર્વ જીવોને અનંતવાર ઐવેયક વિમાનને વિષે ઉત્પન્ન થવાનું સાક્ષી થવણુ છે, તે માટે શુભ પરિણામ વિના સંપૂર્ણ ક્રિયાનો યોગ છતાં પણ મોક્ષ થતો નથી. ૩૬

સર્વ જીવોની અનંતવાર ઉત્પત્તિ ઐવેયકને વિષે સંભળાય છે, તે ઉપરથી અહિં શું સિદ્ધ થયું ? તે કહે છે.

સમગ્રક્રિયાડભાવે તદનવાપ્તેરિતિ ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—સમગ્ર ક્રિયાનો અભાવ થતાં તે નવમા ઐવેયકની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૩૭

વિશેષાર્થ—સમગ્ર ક્રિયાનો અભાવ એટલે પરિપૂર્ણ શ્રમ-જીપણાની ક્રિયાના આચરણનો અભાવ, તે થતાં નવમા ઐવેયકને વિષે ઉત્પત્તિની પ્રાપ્તિ નથી, માટે શુભ પરિણામ વિના સમગ્ર ક્રિયાનો યોગ છતાં પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ આળોહેનાજંતા મુક્કા મેવેજ્જમેસુયસરીરા ।

ન ય તત્ત્યાડસંપુણ્ણાણ સાહુ કિરિયાઈ ઉવવાજત્તિ ” ૧ ॥

તેને માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે—“ સામાન્યપણે સર્વ જીવોએ ઐવેયકને વિષે અનંતા શરીર સુક્યા છે, એટલે અનંતીવાર ત્યાં ઉત્પન્ન થયા છે, એવું ભગવંતનું વચન છે, અને એ ઐવેયકને વિષે અસંપૂર્ણ એવી સાધુ ક્રિયાએ કરી ઉત્પન્ન થતું નથી. માટે સંપૂર્ણ સાધુ ક્રિયા છતાં પણ જો સમ્યગ્ દર્શનાદિરૂપ શુભ પરિણામ ન હોય તો જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે મોક્ષનું પણ પ્રધાન કારણ તેવી રીતના શુભ પરિણામ છે. ” ૩૭

હવે ચાલતા પ્રસંગની સંમાપ્તિ કરતાં કહે છે.

इत्यप्रमादसुखवृद्ध्या तत्काष्ठासिद्धौ निर्वाणावाप्तिरितीति ॥૩૮॥

મૂલાર્થ—આ પ્રકારે અપ્રમાદ સુખની વૃદ્ધિવડે ચારિત્ર ધર્મની મોટી સિદ્ધિ થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૩૮

વિશેષાર્થ—એવી રીતે કહેલ નીતિવડે અપ્રમત્તપણારૂપ લક્ષણવાલા સુખની વૃદ્ધિવડે ચારિત્ર ધર્મની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ થતાં શૈલેશી-કરણની અવસ્થાને વિષે નિર્વાણનો લાભ થાય છે, એટલે સમસ્ત

ઠલેશના લવમાત્રથી સહિત એવા છવ સ્વરૂપનો લાભ થવારૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અહિં ક્ષતિ શબ્દ સમાપ્તિ અર્થમા ॥ ૩૮

યત્કિંચન શુભ લોકે, સ્થાન તત્સર્વમેવ દિ ।

અનુબંધગુણોપેતં, ધર્માદામોતિ માનવઃ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—જે કાંઈ લોકને વિષે ઇદ્રાદિકના પ્રગટ શુભસ્થાન કહેવાય છે, તેને ઉત્તરોત્તર શુભ ગુણે સહિત એવો મનુષ્ય ધર્મથી પામે છે. ૩૯

વિશેષાર્થ—જે કાંઈ એટલે સર્વ વ્રણલોકમા જે સુદર સ્થાન છે એટલે ઇદ્રાદિની અવસ્થારૂપ શુભસ્થાન જે ભતિવત સુવર્ણના ઘડાની પેઠે ઉત્તરોત્તર શુભાનુભવ સહિત પ્રગટ શુભ સ્થાન ॥ તેને પૂર્વે નિરૂપણ કરેલા ધર્મથી મનુષ્ય પામે છે અહિં જે મનુષ્ય શબ્દનું ગ્રહણ કરેલ છે, તે તેનેજ પરિપૂર્ણ ધર્મસાધન કરવામા સમર્થપણ છે એમ જણાવવાને માટે કહ્યું છે ૩૯

તથા—ધર્મશ્રિતામણિઃ શ્રેષ્ઠો, ધર્મઃ કલ્યાણમુત્તમમ્ ।

હિત ઇકાતતો ધર્મો, ધર્મ એવામૃત પરમ્ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—વળી ધર્મ તે શ્રેષ્ઠ એવો ચિતામણિ છે, ધર્મ ઉત્તમ કટયાણરૂપ છે, ધર્મ એકાતે હિતકારક છે અને ધર્મ એજ પરમ અમૃત છે. ॥ ૪૦ ॥

વિશેષાર્થ—આ શ્લોકનો અર્થ પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણેજ છે, પરંતુ જે વારંવાર ધર્મ શબ્દનું ગ્રહણ કયું છે તે ધર્મનું અત્યંત આદરવાપણું પ્રસિદ્ધ કરવાને માટે છે ॥ ૪૦ ॥

તથા—ચતુર્દશમહારત્નસદ્મોગાન્નૃષ્ણનુત્તમમ્ ।

ચક્રવર્તિપદ પ્રોક્ત ધર્મહેલાવિજૃમિતમ્ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—ચૌદ મહા રત્નોના ભોગથી મનુષ્યને વિષે ઉત્તમ ગણાતું એવું ચક્રવર્તીનું પદ ધર્મની લીલાનો માત્ર વિલાસ છે, એમ કહેલું છે. ॥ ૪૧ ॥

વિશેષાર્થ—સેનાપતિ, ગૃહપતિ, પુરોહિત, હાથી, અશ્વ, વર્ધકિ (મીઝી), સ્ત્રી, ચક્ર, છત્ર, ચર્મ, માણ, કાકિણી, ખડ્ગ અને દાંડ વગેરે ચોદ મહારત્નોનો સફલોગ એટલે પરની અપેક્ષા રહિત સુંદર ઉપલોગ, તેનાથી મનુષ્યોને વિષે ચક્રવર્તીનું પદ એટલે ચક્રવર્તીની પદવી સિદ્ધાંતમાં ધર્મની કીલાનો વિલાસ છે, એમ કહેલું છે. ॥૪૧॥

શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિવિરચિત ધર્મખિંદુની વૃત્તિમાં ધર્મશ્લાઘાધિ
નામે સાતમો અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો.

॥ श्री ॥

અષ્ટમઃ અધ્યાયઃ

વે આઠમા અધ્યાયનો આરભ કરવામા આવે છે,
તેનુ આ પ્રથમ સૂત્ર છે

किं चेह बहुनोक्तेन, तीर्थकुच्च जगद्वितम् ।

परिशुद्धादवामोति, धर्माभ्यासान्नरोचम ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—વધારે શુ કહેવુ ? ઉત્તમ પુરુષ અતિ
શુદ્ધ ધર્મના અભ્યાસથી જગતને હિતકારી એવા તીર્થ-
કરપણાને પામે છે. ૧

વિશેષાર્થ—‘કિં ચ’ એ અભ્યુવ્યય અર્થમા છે આ ધર્મ
ફલની ચિંતાને વિષે ધર્મનુ ઘણું ફલ કહેવું, તેથી શું ? જેથી નરો
ત્તમ એટલે સ્વભાવથી જ બીજા સામાન્ય પુરુષોમા પ્રધાન એવો પુરુષ
નિર્મલ ધર્મના અભ્યાસથી જગત જીવના હિતને કરનાર તીર્થ કર
પણાને પામે છે, તે વાત દર્શાવે છે તીર્થ કર પદને યોગ્ય એવા
જીવોનુ લક્ષણ સામાન્યથી પણ શાસ્ત્રોમા આ પ્રમાણે કહેવુ છે
“એ યોગ્ય પુરુષો જીવતા સુધી પારકા અર્થને માધવાના વ્યસન
વાળા પોતાના અર્થને ગોણુ કરનાર, ઉચિત ક્રિયા આચરનારા,
દીનભાવ વગરના, સફલ આરભવાલા, પશ્ચાત્તાપ નહીં કરનારા,
કૃતજ્ઞતાના સ્વામી, જેમનુ ચિત્ત હણાયુ નથી તેવા, દેવગુરુ

બહુ માન કરનારા અને ગંભીર આશયવાલા હોય છે તે પુરૂષો તીર્થંકર પદને યોગ્ય હોય છે.

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, જો તીર્થંકરપણું ધર્મથી પમાય છે, તો તે તીર્થંકરપણું ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફલ છે, એમ શી રીતે જાણી શકાય ? તેનો ઉત્તર આપે છે. ૧

નાતઃ પરં જગત્યસ્મિન્ , વિદ્યતે સ્થાનમુત્તમમ્ ।

તીર્થકૃત્ત્વં યથા સમ્યક્, સ્વપરાર્થપ્રસાધકમ્ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—આ જગતને વિષે સારી રીતે પોતાના અને પરના અર્થને સાધનારૂં જેણું તીર્થંકરપણું છે, તેણું બીજું કોઈ ઉત્તમ સ્થાન પોતાના તથા પરના અર્થને સાધનારૂં નથી. ૧

વિશેષાર્થ—પૂર્વે જેણું સ્વરૂપ કહેલું છે, અને પોતાના અને પરના અર્થને રૂઠા પ્રકારે સાધનારૂં જે તીર્થંકરપણું આ ચરા ચર જગતમાં ઉત્તમ સ્થાનરૂપ છે, તેનાથી બીજું કોઈ ઉત્તમ સ્થાન નથીજ. ૧

તીર્થંકરપણું સ્વપરાર્થનું સાધન છે, તેજ અર્થની ભાવના કરે છે.

પંચસ્વપિ મહાકલ્યાણેષુ ત્રૈલોક્યશંકરમ્ ।

તથૈવ સ્વાર્થસંસિદ્ધ્યા, પરં નિર્વાણકારણમ્ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—તીર્થંકરપણું પાંચ એવા પણ મહા કલ્યાણકને વિષે ત્રણ લોકને સુખ કરનારૂં છે, તેમજ પોતાના અર્થને સાધવાથી મોક્ષનું ઉત્કૃષ્ટ કારણ છે. ૧

વિશેષાર્થ—તે તીર્થંકરપણું ગર્ભાધાન, જન્મદિવસ વગેરે પાંચ કલ્યાણકને વિષે ત્રણ લોકમાં સુખ કરે છે, પણ એક કલ્યાણકને વિષે સુખ કરે છે એમ નથી એમ અપિ શબ્દનો અર્થ છે. આ પ્રકારે પરાર્થનું સાધકપણું કહી હવે સ્વાર્થનું સાધકપણું કહે છે. ૧

તેવી રીતે ત્રણ લોકના સુખને કરવાને પ્રકારે મ્વાર્થની સિદ્ધિ એટલે ક્ષાયિક સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની સિદ્ધિ તે વડે પ્રધાન એવું મોક્ષનું ત્રણ તીર્થ કરપણ છે

इत्युक्तप्रायं धर्मफलम्, इदानीं तच्छेषमेव उदग्रमनुवर्णयिष्याम इति ॥ १ ॥

મૂલાર્થ—એવી રીતે ધર્મનું બહુધા ફલ કહ્યું, હવે તેનું અવશેષ જે ઉત્કૃષ્ટ ફલ તેનું વર્ણન કરીએ છીએ ૧

વિશેષાર્થ—આ સૂત્રનો અર્થ સુગમ છે શેષ એટલે ધર્મનું બાકી રહેલું ઉત્કૃષ્ટ ફલ ૧

ધર્મનું અવશેષ ઉત્કૃષ્ટ ફલ દર્શાવે છે

तच्च सुखपरपरया प्रकृष्टभावशुद्धेः सामान्यं चरमजन्म तथा तीर्थकृच्च चेति ॥ २ ॥

મૂલાર્થ—તે ધર્મનું શેષ ફલ સુખની પર પરાએ કરી ઉત્કૃષ્ટ ભાવની શુદ્ધિ થવાથી સામાન્યપણે છેલ્લો જન્મ અને તીર્થ કરપણ એ બે ઉત્કૃષ્ટ ફલ છે. ૨

વિશેષાર્થ—તે, ધર્મ ફલનું મોટું શેષ—ફલ ઉત્કૃષ્ટ ફલ એ છે કે, ઉત્તરોત્તર સુખની પર પરાના ક્રમે કરીને ભાવની વિશેષ શુદ્ધિ થવાથી એક તો સામાન્ય એટલે તીર્થ કર તથા અતીર્થ કર—એ બંનેને સરખા એવું છે કે જન્મ તથા તીર્થ કરપણ એ બે ધર્મના ઉત્કૃષ્ટ ફલ છે અહિં જ શબ્દનો અર્થ સમુચ્ચયમાં છે ૨

तत्राह्निष्टमनुत्तर विषयसौख्य, हीनभावविगमः, उदग्रतरा संपत्, प्रभूतोपकारकरण, आशयविशुद्धिः, धर्मप्रधानता, अवग्न्यक्रियात्वमिति ॥ ३ ॥

મૂલાર્થ—તે સામાન્ય ચરમ ભાવને વિષે કલેશ રહિત અને પ્રધાન એવું વિષય સુખ મળે છે, હીન

ભાવનો નાશ થાય છે, તથા અતિશય મોટી સંપત્તિ મળે છે, ઘણા ઉપકાર કરાય છે, અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, ધર્મને વિષે પ્રધાનતા થાય છે અને સર્વ ક્રિયાની સફળતા થાય છે. ૩

વિશેષાર્થ—તે સામાન્ય ચરમ ભવને વિષે કલેશરહિત એટલે પરિણામે સુંદર અને શેષ ભોગના સુખોથી પ્રધાન એવું વિચય સુખ થાય છે, એટલે શબ્દાદિ પાંચ વિષયો ભોગવાય છે. હીન ભાવનો નાશ થાય છે એટલે જાતિ કુલ, વૈભવ, વય, અવસ્થા ઇત્યાદિકની ન્યૂનતા રૂપ હીનપણાનો નાશ થાય છે, અતિશય ઉંચી એટલે પૂર્વભવથી અત્યંત ઉચ્ચ એવી દ્વિપદ (દાસ દાસી) અને ત્ર્યુષ્પદ (પશુ) વગેરેની સમૃદ્ધિ અને તેમાં અતિશય પોતાનો અને પરનો ઉપકાર કરવો, એથીજ આશય-હૃદયની વિશુદ્ધિ એટલે અમલિનતા થાય છે. ધર્મતુલ્ય એકસારપણું એટલે અતિનિપુણ એવા વિવેકથી પ્રાપ્ત થયેલ ચથાર્થ સર્વતત્ત્વવડે ક્રિયાની સફળતા થાય છે, એટલે ધર્મ અર્થ અને કામની સેવારૂપતા પ્રાપ્ત થાય છે, એટલા પદાર્થો ચરમ જન્મને વિષે પ્રાપ્ત થાય છે. ૩

તથા—વિશુદ્ધ્યમાનાપ્રતિપાતિચરણાવાસિઃ, તત્સાત્મ્ય-ભાવઃ, મવ્યપ્રમોદહેતુતા, ધ્યાનસુખયોગઃ, અતિશયર્દ્ધિપ્રાપ્તિ-રિતિ ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ—શુદ્ધ અને જેનો નાશ થતો નથી એવા ચારિત્રની પ્રાપ્ત થાય છે, તે ચારિત્રની સાથે આત્માનો એકીભાવ થાય છે, તે ભવ્ય જનને પ્રમોદનું કારણ થાય છે. ધ્યાનના સુખનો યોગ થાય છે, અને અતિશય ઋદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૪

વિશેષાર્થ—હીનપણાથી વિલક્ષણ હોવાથી વિશુદ્ધ એવા અને ક્યારે પણ જેનો નાશ થતો નથી, એવા ચારિત્રનો લાભ થાય છે તે પછી વિશુદ્ધ અને અવિનાશી એવા ચારિત્રની સાથે એકી-ભાવરૂપ પરિણતિ થાય છે એટલે ભવ્ય જનના પ્રમોદનું કારણ થાય

છે એટલે લભ્ય જનને સંતોષ કરવાનું કારણપણુ પ્રાપ્ત થાય છે
ધ્યાન મુખનો યોગ થાય છે એટલે સમગ્ર સુખોને ઉદ્ધધન ઠરે તેવા
ચિત્તનો નિરોધ કરવારૂપ લક્ષણુ છે જેનું તેવા યોગ થાય છે અને
આમર્ષ આપધિ વગેરે લબ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે ૪

પૂર્વોક્ત શુણુ પ્રાપ્ત થયા પછી ડાલે કરીને—

અપૂર્વકરણં, સ્વપ્રકરણિઃ, મોહસાગરોત્તારઃ, કેવલાભિ-
વ્યક્તિઃ, પરમસુખલાભ ઇતિ ॥ ૫॥

મૂલાર્થ—અપૂર્વકરણુ (આઠમા ગુણુસ્થાન) ને
પામે છે, પછી ક્ષપકશ્રેણી કરે છે, પછી મોહ રૂપ સમુદ્રને
ઉતારે છે, પછી કેવલજ્ઞાની થઈ પરમ સુખ (મોક્ષ) નો
લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. ૫

વિશેષાર્થ—અપૂર્વ કણુ એટલે પ્રથમના ગુણુસ્થાનમા ન
પ્રાપ્ત થયેલા એવા જે નિયતિઘાત, રમવાત, ગુણુશ્રેણિ, ગુણુ મ ક્રમ
તથા અપૂર્વ સ્થિતિઘ ઇલક્ષણુનાલા પાચ અર્થ જેમા કરવામા
આને છે, તે અપૂર્વકરણુ નામે આઠમું ગુણુસ્થાનક કહેવાય છે, તે
પછી ક્ષપક એવો માધુ એટલે ઘાતિર્ઘની પ્રકૃતિને ક્ષય કરનાર
એવો મુનિ તેની શ્રેણી એટલે મોહનીયાદિ કર્મ પ્રકૃતિના ક્ષયક્રમ
રૂપ જે શ્રેણી તે ઉત્પન્ન થાય છે, તે ક્ષપક શ્રેણિનો ક્રમ આ પ્રકારનો
છે સમ્યગ્ દર્શનાદિ ગુણુ જેના પરિપક્વ થયા છે, એવો ચરમ
શરીરી જીવ એટલે અવિગ્ત, દેગવિરત, પ્રમત્ત સચત અને અપ્ર
મત્ત મચત એ ચારમાવી ઢોઈ એક ગુણુસ્થાનમા ગહેવો જીવ વૃદ્ધિ
પામતા એવા અતિશય તીવ્ર અને શુદ્ધ એવા ધ્યાનને પોતાનું
મન આધીન ઠરી, ક્ષપક શ્રેણિને આરોહણુ ઠરવાની ઇચ્છાવાલો થઈ
અપૂર્વ ગુણુસ્થાનને પ્રાપ્ત ઠરી પ્રથમથીજ ચાર એવા અનતાનુબધી
ક્રોધાદિકને એકી માથે નાગ ઠરવાનો આરભ કરે છે, તે પછી
તે અનતાનુબધી ક્રોધાદિક કાર્ષક અનશેષ રહે મતે મિથ્યાત્વનો
ક્ષય કરવા માટે છે, તે પછી અનતાનુબધી ક્રોધાદિકના અવશેષનો

તથા ક્ષય કરવા માંડેલું મિથ્યાત્વ એ જાનેનો ક્ષય કરે છે, તે પછી સમ્યક્ મિથ્યાત્વ એટલે મિશ્રપુંજ અને સમ્યક્ત્વ એટલે શુદ્ધપુંજ એ જાને અનુક્રમે જપાવે એટલે પ્રથમ મિશ્રપુંજને અને પછી શુદ્ધપુંજને જપાવે ત્યાર બાદ જેણે આયુષ્ય ખાંધ્યું નથી, એવો જીવ સર્વ મોહને નાશ કરવામાં એકકું એવું અનિવૃત્તિ કરણ નામનું જે નવમું ગુણસ્થાનક છે, તે ઉપર આરોહણ કરે છે અને તેમાં પૂર્વોક્ત રીતને અનુસારે પ્રતિક્ષણે શુદ્ધ થતો એ ગુણસ્થાનના કેટલાએક સંજ્યાતા ભાગ જતાં અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એવા નામવાલા કોધાદિ આઠ કષાયોને નાશ કરવાનો આરંભ કરે છે, અને તે આઠ કષાય ક્ષય કરવા માંડતાં આ સોળ પ્રકૃતિઓના કોઈ જાતના અધ્યવસાય વિશેષે કરીને નાશ કરે છે, તે સોળ પ્રકૃતિઓના નામ આ પ્રકારે છે—૧ નિદ્રાનિદ્રા ૨ પ્રચલાપ્રચલા, ૩ સ્થાનર્દિ, ૪ નરક ગતિ, ૫ નરકાનુપૂર્વી, ૬ તિર્યગ્ગતિ, ૭ તિર્યગાનુપૂર્વી, ૮ એકેન્દ્રિય, ૯ દ્વીન્દ્રિય, ૧૦ ત્રીન્દ્રિય, ૧૧ ચતુર્વિન્દ્રિય જાતિ નામ, ૧૨ આતપ નામ, ૧૩ ઉદ્યોતનામ, ૧૪ સાધારણ નામ, ૧૫ સ્થાવર નામ અને ૧૬ સૂક્ષ્મ નામ—એ સોળ લક્ષણવાળી પ્રકૃતિઓને જપાવે તે પછી આઠ કષાયના અવશેષ એટલે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના શેષનો ક્ષય કરે. ત્યાર બાદ શ્રેણિ કરનાર જે પુરૂષવેદી હોય તો નપુંસકવેદને જપાવે, તે પછી સ્ત્રીવેદને જપાવે અને તે પછી હાસ્યાદિક વગેરે છને જપાવી પુરૂષવેદને જપાવે અને જે ક્ષપક શ્રેણિ કરનાર નપુંસક હોય અથવા સ્ત્રી હોય તો પુરૂષવેદને ઠેકાણે પોતાના વેદને જપાવે અને બાકીના બે વેદને જપાવે એટલે જે ક્ષપકશ્રેણિ કરનાર નપુંસક હોય તો પ્રથમ સ્ત્રીવેદને અને પછી પુરૂષવેદને જપાવે ત્યાર બાદ પોતાના વેદને જપાવે. જે સ્ત્રીવેદ હોય તો પ્રથમ નપુંસકવેદને અને પછી પુરૂષવેદને અને પછી પોતાના વેદને જપાવે, ત્યાર પછી અનુક્રમે સંજવલન કોધાદિક ત્રણ કષાયને જપાવે, પછી બાદર લોભને એજ ગુણસ્થાનમાં જપાવીને સૂક્ષ્મ સંપરાય ગુણસ્થાનમાં સૂક્ષ્મ લોભને જપાવે છે, તેને જપાવ્યા પછી સર્વ પ્રકારે સર્વ મોહ વિહાર જેમાં નિવૃત્ત થયો છે, એવી ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનકની અવસ્થાનો આશ્રય કરે છે.

ત્યા સમુદ્રને તરી થાકેલા પુરુષની પેઠે તથા સગ્રામરૂપ આગણા માથી યુદ્ધ કરી નીકળેલા પુરુષની પેઠે મોહનો નિગ્રહ કરવામા નિશ્ચલ અધ્યવસાય બાધવાથી પરિશ્રાત થયેલો તે જીવ તે બારમા ગુણસ્થાનમા વિભામો લઇને તે ગુણસ્થાનના બીજા ચરમ સમયને વિષે એટલે છેડેલા સમયથી પ્રથમ રહેલા સમયને વિષે નિદ્રા અને પ્રયત્ન એ બે પ્રકૃતિને બપાવે અને ચરમ સમયને વિષે જ્ઞાનાવરણની પાચ અને અતરાયની પાચ એ દશ પ્રકૃતિ તથા દર્શનાવરણની અવશિષ્ટ પ્રકૃતિ ચાર એ રીતે ચૌદ પ્રકૃતિને સાથેજ બપાવે છે આ ક્ષપક શ્રેણી વિષે જે કહેવામા આવ્યું છે, તે જેણે આયુષ્ય બાધેલ નથી, તેને ઉદ્દેશીને છે જેણે આયુષ્ય બાધેલ છે, તે તો સાત પ્રકૃતિને બપાવ્યા પછી—એટલે ચાર અનતાનુબંધીની અને ત્રણ દર્શન મોહનીયની—એમ સાત પ્રકૃતિ બપાવીને વિશ્રાંતિ લે છે અને પછી પોતે જેવી રીતે આયુષ્ય બાધ્યું છે, તેવી રીતે લોગવીને અન્ય ભવમા ક્ષપક શ્રેણીનો પ્રારંભ કરે છે

અહિ અપૂર્વ કરણ ક્યા પછી ક્ષપક શ્રેણિનું કહ્યું છે, તે સૈદ્ધાંતિકની અપેક્ષાએ કહ્યું છે જેથી અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનમા રહેતા દર્શન મોહનીયના સંપત્તનો ક્ષય કરે છે, એવો તે સૈદ્ધાંતિકનો જે અભિપ્રાય તેને સ્વીકારીને કહેલું છે, પરંતુ કર્મજથના અભિપ્રાય પ્રમાણે કહેલું નથી કર્મજથના કરનારનો અભિપ્રાય એવો છે કે,—અવિરતી સમ્યગ્ દૃષ્ટિ ઇત્યાદિ ચાર ગુણસ્થાનક્રમાથી ગમે તે ગુણસ્થાનમા રહેલા જીવ ક્ષપકશ્રેણિ કરે તે પછી મિથ્યાત્વ મોહાદિરૂપ સ્વયંભૂરમણ પ્રમુખ સમુદ્ર તેમાથી ઉતરવું થાય છે, એટલે સામે પાર જવાય છે તે પછી કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શન રૂપ જીવનો ગુણ પ્રગટ થાય છે, એટલે જ્ઞાનાવરણાદિ ધાતિ કર્મનો નાશ થતા આત્મ ગુણ પ્રગટ થાય છે તે પછી દેવતાના સુખથી અધિક એવા સુખનો લાભ થાય છે તે વિષે શાસ્ત્રમા કહેલું છે ૫.

“ યચ્ચ કામસુખ લોકે, યચ્ચ દિવ્ય મહાસુખમ્ ।

ધીતરાગસુલસ્યેદમનતાશે ન વર્તતે ” ॥ ૧ ॥ इति ।

“ આ લોકને વિષે જે કામ સુખ છે અને દેવ લોકને વિષે જે

દિવ્ય મહાસુખ છે, તે સઘણું એકત્ર કરીએ તો પણ વીતરાગના સુખનો અનંતમો ભાગ પણ ન થાય. ૧

પરમ સુખનો લાભ થાય છે, તેનું કારણ દર્શાવે છે.

સદારોગ્યાપ્તેરિતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—નિરંતર આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે, માટે પરમસુખનો લાભ થાય છે. ૬

વિશેષાર્થ—ભાવ નિરોગતારૂપ આરોગ્યનો લાભ થયો છે માટે. ૬

નિરંતર ભાવ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ પણ શાથી થઈ છે? તે કહે છે.

માવ સંનિપાત્તત્ત્વાદિતિ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—ભાવ સંનિપાતનો નાશ થયો છે, માટે સદા આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ૭

વિશેષાર્થ—ભાવ સંનિપાત એટલે પરમાર્થિક રોગ વિશેષ જે તેનો ક્ષય થાય છે. ૭.

ભાવ સંનિપાતનું સ્વરૂપ કહે છે.

રાગદ્વેષમોહા હિ દોષાસ્તથા તથાઽઽત્મદુષણાદિતિ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—તે તે પ્રકારે આત્માને દૂષિત કરવાથી રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ ત્રિદોષ રૂપ ભાવ સંનિપાત કહેલ છે. ૮

વિશેષાર્થ—જેમનું લક્ષણ આગલ કહેવામાં આવશે એવા રાગ દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ ભાવ સંનિપાત રૂપ પ્રગટ ત્રિદોષ છે, તેનું કારણ દર્શાવે છે. તે તે પ્રકારે આસક્તિ કરાવવી વગેરે કરી જીવને વિકાર પમાડે છે, તેથી રાગ, દ્વેષ અને મોહને ભાવ સંનિપાત કહેવાય છે. ૮

સ્વરૂપ, ભેદ અને પર્યાય એ ત્રણે કરીને વ્યાખ્યા કરવી એવો ન્યાય છે, તેથી તત્ત્વથી રાગાદિકનું જ સ્વરૂપ કહે છે.

અવિષયેઽભિષ્ણંગકરણાદ્રાગ ક્રીતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—અયોગ્ય વિષયોને વિષે આસક્તિ કરવી એ રાગ કહેવાય છે. ૯

વિશેષાર્થ—સ્વભાવથી નાશવત પણ્યને લઈને બુદ્ધિમાન પુરુષોને આસક્તિ કરવાને અયોગ્ય એવા જે સ્ત્રી આદિ પદાર્થ તેમા મનની જે આસક્તિ કરવી, તે રાગ ૩૫ દોષ કહેવાય છે. ૯

તૈર્વાગ્નિજ્વાલાકલ્પમાત્સર્યાપાદનાદ્દેષ ક્રીતિ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—તેજ નાશવત પદાર્થને વિષે આસક્તિ થતા અગ્નિની જ્વાલા જેવો મત્સર કરવો તે દેષ ૩૫-દોષ કહેવાય છે. ૧૦

વિશેષાર્થ—તેજ ઠોણ સ્ત્રી આદિ પદાર્થને વિષે આસક્તિ થતા સન્ધ્યકત્વાદિ શુભનો સર્વ પ્રકારે દાહ કરી નાશ કરે છે માટે આગની જ્વાલા જેવો જે પરની મ પત્તિને ન સહન કરવા ૩૫ લક્ષણ વાલા મત્સરને કરવાથી દેષ નામનો દોષ કહેવાય છે. ૧૦

હેયેતરમાવાધિગમપ્રતિવંધવિધાનાન્મોહ ક્રીતિ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—ત્યાગ કરવાયોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પદાર્થના જ્ઞાનનો અટકાવ કરવો તે મોહ નામનો દોષ કહેવાય છે. ૧૧

વિશેષાર્થ—આ સ્થલે નિશ્ચયનયવડે કરીને હેય-ત્યાગ કરવા યોગ્ય એવા મિથ્યાત્વ વગેરેનો અને ઉપાદેય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા સમ્યગ્ દર્શન વિગેરેનો ભાવ તેમજ અને વ્યવહારનયવડે વિષ તથા કાંટા પ્રમુખ હેય પદાર્થનો અને માલા ચદન પ્રમુખ ઉપાદેય પદાર્થના જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરવાથી—અટકાવ કરવાથી મોહ નામનો દોષ થાય છે. ૧૧

એ રાગ, દેષ અને મોહ—એ ત્રણ ભાવ સનિપાત છે, એમ જણાવતા કહે છે

સત્સ્વેતેષુ ન યથાવસ્થિતં સુખં, સ્વધાતુર્વૈષમ્યાદિતિ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—એ રાગ, દ્વેષ અને મોહ છતાં યથાર્થ સુખ ન થાય કારણ કે, આત્માની મૂલ પ્રકૃતિનું વિષમ-પણું થાય છે. ૧૨

વિશેષાર્થ—રાગાદિ છતાં જીવને યથાર્થ એટલે જેવું છે, તેવું સુખ થતું નથી. તેનું કારણ કહે છે. પોતાના ધાતુનું વિષમપણું થવાથી એટલે જીવના સ્વરૂપને ધારણ કરે તે ધાતુ કહેવાય, સમ્યગ્ દર્શનાદિ ગુણો તે ધાતુ, તેમનું વિષમપણું થવાથી જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ જણાતું નથી, પણ અન્ય પ્રકારે જણાય છે તે ઉપર દૃષ્ટાંત આપે છે. જેમ વાયુ પ્રમુખ દોષના ઉપધાતથી રસ, રૂઘિર વગેરે ધાતુઓનું વિષમપણું થતાં દેહધારી પ્રાણીઓને જેમ કામ ભોગ-નું અથવા મનની સમાધિનું કાંઈ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમજ આ સંસારી જીવોને રાગાદિદોષના વશથી સમ્યગ્દર્શનાદિ અતિશય મલિનરૂપપણાને પામતાં રાગદ્વેષ અને મોહના ઉપશમથી જે સુખ થવું જોઈએ તે સુખ રાગદ્વેષ અને મોહના ઉદયથી જીવને પ્રાપ્ત થતું નથી. ૧૨

એ અર્થને વ્યતિરેકપણે—ઉલટીરીતે કહે છે—

ક્ષીણેષુ ન દુઃખં, નિમિત્તાભવાદિતિ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—રાગાદિ ક્ષીણ થતાં દુઃખ નથી, કારણકે જીવને દુઃખ થવાના રાગાદિ નિમિત્ત કારણનો અભાવ છે. ૧૩

વિશેષાર્થ—રાગાદિ ક્ષીણ થતાં ભાવસંનિપાતથી થયેલું જે દુઃખ તે ઉત્પન્ન નથી થતું શા માટે ? તેનું કારણ કહે છે. દુઃખના કારણ જે રાગાદિ તેનો વિરહ થાય છે, માટે. ૧૩

જ્યારે દુઃખ ન થાય ત્યારે શું થાય ? તે કહે છે.

આત્યંતિકભાવરોગવિગમાત્ પરમેશ્વરતાઽઽપ્તેસ્તત્તથાસ્વભાવત્વાત્ પરમસુખભાવ ઇતીતિ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—ભાવરોગનો અત્ય તનાશ થવાથી પરમેશ્વરપણાની જે પ્રાપ્તિ તેવડે પરમ સુખનો લાભ થાય છે. કારણકે, પરમસુખના લાભનો તેવા પ્રકારનો સ્વભાવ છે. ૧૪

વિરોધાર્થ—રાગાદિક જે ભાવરોગ તેમનો વિગમ એટલે વિચ્છેદ, તે થવાથી ઈદ્ર, ચક્રવર્તી વગેરેના ઐશ્વર્યને આતંકમણુ કરતી અને કેવલજ્ઞાનાદિ લક્ષણવાલી પરમેશ્વરતાની જે પ્રાપ્તિ તેનું નામ પરમસુખ લાભ કહેલ છે એ ઉત્તરની સાથે સબધ છે, તે પરમ સુખ લાભ કહેવાનું કારણ શું છે ? કે પરમ સુખ લાભને પરમેશ્વરતારૂપપણુ છે, માટે જે પરમ સુખ ઉત્પન્ન થાય છે અહિં હિતિ શબ્દ વાઙ્મની સમાસિને દેખાડે છે ૧૪

એવી રીતે તીર્થ કર અને અતીર્થ કર એ બંનેનું સામાન્ય પણું પ્રધાન એવા ધર્મનું ફલ કહીને હવે તીર્થ કરપણાઉપ લક્ષણવાળું મોટું ધર્મફલ કહેવાને અથકાર કહે છે

દેવેદ્રદર્પજનનમિતિ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—દેવે દ્રોને હર્પ ઉત્પન્ન કરનાર તીર્થ કરપણુ છે. ૧૫

વિરોધાર્થ—દેવે દ્રો એટલે અમરેદ્ર, શકેદ્ર વગેરે ધ્રો તેમને હર્પ-મતોય ઉત્પન્ન કરનાર એવું તીર્થ કરપણુ છે. ૧૫

તથા પૂજાનુગ્રહાગતેતિ ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—પૂજાવડે જગતના અનુગ્રહનું કારણરૂપ તીર્થ કરપણુ છે. ૧૬

વિરોધાર્થ—પૂજા એટલે પ્રભુના જન્મકાલથી માંડીને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ સુધી તે નિમિત્તવડે મેઝ પર્વતના શિખર ઉપર સ્નાન વગેરે કરવા રૂપ પૂજા, તે વડે અનુગ્રહ એટલે મોક્ષ બીજના

લાલરૂપ ત્રણ જગતનો ઉપકાર તેની અંગતા એટલે કારણ રૂપ છે. ભગવંતને ઉદ્દેશી ભગવંત જેનું કારણ છે એવી અને ભક્તિના સમૂહવડે ભરપૂર એવા ઈદ્રાદિકના સમૂહરૂપ પ્રાણીઓએ સંપાદન કરેલ પૂજથી ઘણું ભવ્ય પ્રાણીઓને મોક્ષને અનુસરતો સમ્યક્ત્વાદિ લાભ રૂપ મહાન્ ઉપકાર થાય છે. ૧૬

તથા પ્રાતિહાર્યોપયોગ इति ॥ ૧૭ ॥

મૂલાર્થ—વળી અષ્ટ મહા પ્રાતિહાર્યનો ઉપયોગ થાય છે. ૧૭

વિશેષાર્થ—પ્રતિહારનું કર્મ તે પ્રાતિહાર્ય, તે અશોક વૃક્ષ વગેરે છે. આઠ પ્રકારના પ્રાતિહાર્ય છે તેને માટે કહ્યું છે કે,—

“ અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિઃ દિવ્યો ધ્વનિશ્ચામરમાસનં ચ ।

ભામંડલં દુંદુભિરાતપત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥ ૧ ॥

“ ૧ અશોક વૃક્ષ, ૨ દેવે કરેલી પુષ્પ વૃષ્ટિ, ૩ દિવ્ય ધ્વનિ, ૪ આમર, ૫ સિંહાસન, ૬ ભામંડલ, ૭ દુંદુભિ અને ૮ છત્ર, એ આઠ જિનેશ્વરોના પ્રાતિહાર્ય છે. ” ૧

તે પ્રાતિહાર્યનો ઉપયોગ કરનાર તીર્થંકરપણું છે. ૧૭

ततः परंपरार्थकरणमिति ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ઉત્કૃષ્ટ અર્થને કરનાર તીર્થંકરપણું છે. ૧૮

વિશેષાર્થ—પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ અર્થ—પ્રયોજન તેનું કરણ એટલે, સર્વ પ્રાણીઓને પોતપોતાની ભાષા રૂપે પરિણામ પામતી, અમૃતના પાનથી પણ અધિક આનંદ આપનારી અને સર્વથી પણ એક યોજન સુધીના ભૂમિ ભાગ સુધી જનારી—વ્યાપનારી વાણી અને બીજા તે તે વિચિત્ર ઉપાયો (નાના પ્રકારના ઉપાયો) વડે પારકો મોક્ષ રૂપ અર્થ સંપાદન કરનાર તીર્થંકરપણું છે. ૧૮

એને ઉત્કૃષ્ટ પર પ્રયોજનને ‘ અવિચ્છેદન ’ એ સૂત્રથી આ-

૨લી 'ઈતિ પરપરાર્થકરણ' એ સૂત્ર પર્યંત સૂત્રોના સમૂહવડે સ્ફૂટ કરતા કહે છે

અવિચ્છેદેન ભૂયસા મોહાધકારાપનયં હૃદયૈર્વચનમાનુમિરિતિ ॥૧૯॥

મૂલાર્થ—મનોહર વચન રૂપ કિરણોવડે ઘણાં પ્રાણીઓના મોહ રૂપ અધકારનો નાશ કરવો, એવું તીર્થ કરપણુ છે. ૧૯

વિશેષાર્થ—અવિચ્છેદ એટલે ચાવજીવિત લાખો ઠરાડો ભવ્ય પ્રાણીઓના અજ્ઞાન રૂપ અધકારનો પોતાના વચન રૂપ કિરણોવડે નાશ કરવો, એવું તીર્થ કર પણુ છે ૧૯

પ્રાણીઓનું મોહાધકાર દૂર થયા પછી જે થાય છે, તે કહે છે

સૂક્ષ્મભાવગતિપત્તિરિતિ ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—સૂક્ષ્મ ભાવ એટલે જીવાદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે. ૨૦

વિશેષાર્થ—સૂક્ષ્મ એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ વાલાઓને અગમ્ય એવા જીવાદિ ભાવનો બોધ થાય છે ૨૦

તતઃ શ્રદ્ધામૃતાસ્વાદનમિતિ ॥ ૨૧ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી શ્રદ્ધા રૂપ અમૃતનું આસ્વાદન થાય છે. ૨૧

વિશેષાર્થ—સૂક્ષ્મ ભાવને વિષે રૂચિ થવા રૂપ દેવતાનું ભોજન જે અમૃત તેનું આસ્વાદન એટલે મન રૂપ જિભડાવડે શ્રદ્ધા કરવું થાય છે ૨૧

તતઃ સદ્ગુણયોગમિતિ ॥ ૨૨ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી સારા અનુષ્ઠાનનો યોગ થાય છે. ૨૨

વિશેષાર્થ—સદ્ગુણન એટલે સાધુ ધર્મ અથવા ગૃહસ્થ ધર્મના અભ્યાસ રૂપ સારી ક્રિયા તેનો સંબંધ થાય છે. ૨૨

તતઃ પરમાપાયહાનિરિતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂલાર્થ—તે પછી ઉત્કૃષ્ટી અનર્થની હાનિ થાય છે. ૨૩

વિશેષાર્થ—પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટી, અનર્થની હાનિ એટલે નરકાદિ કુગતિમાં પ્રવેશ થવાથી પ્રાપ્ત થયેલા મોટા અનર્થના સમૂહનો અતિશય નાશ થાય છે. ૨૩

તે પછી ઉપકાર કરવા માંડેલા લવ્ય પ્રાણીઓને તીર્થંકર પ્રભુના વચનથી જે લાભ થાય છે, તે કહે છે.

સાનુવંધસુખભાવ ઉત્તરોત્તરઃ પ્રકામપ્રભૂતસત્ત્વોપકારાય
અવંધ્યકારણં નિર્વૃત્તેરિતિ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—અતિશયે શ્રેષ્ઠ એવો અવિચ્છિન્ન સુખ ભાવ પ્રાણીઓના મોટા ઉપકારને અર્થે થાય છે અને તે મોક્ષનું અવંધ્ય—સફળ કારણ છે, એટલે અધિકથી અધિક સુખની પરંપરાએ કરી યાવત્ મોક્ષ સુખનો સાચો હેતુ છે. ૨૪

વિશેષાર્થ—ઉત્તરોત્તર એટલે પ્રધાનને વિષે પણ પ્રધાન એવો નિરંતર સુખભાવ જે અતિશય ઘણા પ્રાણીઓનો ઉપકાર કરે છે અને તે સાનુબંધ સુખ ભાવથી થયેલ ઉપકાર મોક્ષનું સત્ય કારણ છે. ૨૪

તે ઉત્કૃષ્ટા પરાર્થ કરવાના સ્વરૂપની સમાપ્તિ કરતાં કહે છે.

इति परंपरार्थकरणमिति ॥ ૨૫ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટા પારકા અર્થનું કરવું તે તીર્થંકરપણાનું ફલ છે. ૨૫

વિશેષાર્થ—પ્રથમ હોવા પ્રમાણે તીર્થ કર ભગવાનનું પર જીવોના ઉત્કૃષ્ટા પ્રયોજનનું કરવા પણ છે ૨૫

હવે ફરીવાર સામાન્ય ચરમ જન્મ અને તીર્થ કરપણ એ બંનેનું સાધારણ ધર્મ ક્ષેત્ર કહે છે

મરોપગ્રાહિકર્મવિગમ इति ॥ ૨૬ ॥

મૂળાર્થ—ભવોપગ્રાહી એવા વેદનીયાદિ ચાર અવાતિ કર્મનો નાશ થાય છે. ૨૬

વિશેષાર્થ—પૂર્વ કોટી આદિ પ્રમાણ વાહુ સયોગી દેવલી પર્યાયપણું જેમણે પરિપાલન કરેલું છે એવા તીર્થ કર અને અતીર્થ કર એ બંને શોદમા શુભકાવ્યાને અ તે ભવોપગ્રાહી કર્મ એટલે વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર ૩૫ ચાર કર્મ તેનો નાશ થાય છે ૨૬

तत्. निर्वाणगमनमिति ॥ ૨૭ ॥

મૂળાર્થ—તે પછી તીર્થ કર અને અતીર્થ કર એ બંનેનું નિર્વાણ-મોક્ષ ગમન થાય છે. ૨૭

વિશેષાર્થ—દેહધારી પ્રાણી જેથી નિર્વાણ પામે તે નિર્વાણ મોક્ષ કહેવાય છે, એટલે સિદ્ધક્ષેત્ર અથવા જીવનું પોતાના અવરૂપમા રહેવું તેને વિષે ગમન કરવું, તે નિર્વાણ ગમન કહેવાય છે ૨૭

तत्र च पुनर्जन्माद्यभाव इति ॥ ૨૮ ॥

મૂળાર્થ—તે મોક્ષ પામ્યે સતે ફરીવાર જન્મ વગેરેનો અભાવ થાય છે. ૨૮

વિશેષાર્થ—તે મોક્ષમા બીજીવાર, ત્રીજીવાર ઇત્યાદિ ચનારા જન્મ, જરા અને મરણ વગેરે અનર્થોનો અભાવ થાય છે, અત્યંત ઉન્નત થાય છે ૨૮

મોક્ષ પામ્યા પછી ફરીવાર જન્મ મરણાદિ ન થવાના કારણ કહે છે

चीनाभावतोऽयमिति ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—એ જન્માદિકનો અભાવ બીજના અભાવથી થાય છે. ૨૯

વિશેષાર્થ—બીજ જે આગળ કહેવામાં આવશે, તેના અભાવથી આ પુનર્જન્મ વગેરેનો અભાવ થાય છે, એટલે બીજ વિના જેમ અંકુરા ન થાય તેમ કર્મ બીજ વિના જન્માદિ થતા નથી ૨૯ તે જન્મ મરણાદિકના કારણ રૂપ બીજને કહે છે.

કર્મવિપાકસ્તદિતિ ॥ ૩૦ ॥

મૂલાર્થ—જન્માદિકનું બીજ કારણ કર્મનો વિપાક છે. ૩૦

વિશેષાર્થ—જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મનો જે ઉદય તે જન્માદિકનું બીજ કારણ છે. ૩૦

મોક્ષમાં ગયેલો જીવ પણ કર્મ સહિત થશે એમ કહેવું નહીં તે કહે છે.

અકર્માં ચાસાવિતિ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાર્થ—નિર્વાણ ગતજીવ કર્મ રહિત થયા તે ફરીથી કર્મ સહિત થવાના નથી. ૩૧

વિશેષાર્થ—મોક્ષમાં ગયેલ જીવ કર્મ રહિત થાય છે. ૩૧

ભલે નિર્વાણ ગત જીવ કર્મ રહિત હો તથાપિ તેને ફરીથી જન્મ મરણાદિક થશે, તે શંકાનો ઉત્તર કહે છે.

તદ્વત્ત એવ તદ્ગ્રહઃ ઇતિ ॥ ૩૨ ॥

મૂલાર્થ—કર્મવાલાને જ ફરીથી જન્મ વગેરે થાય છે. ૩૨

વિશેષાર્થ—કર્મ સહિત એવા જીવનેજ ફરીથી જન્મ મરણાદિક થાય છે, કર્મ રહિતને જન્માદિ થતા નથી. ૩૨

અહીં કોઈ શકા કરે કે, જેને જીવ કરે તે કર્મ કહેવાય છે, એવી વ્યુત્પત્તિથી કર્મને આદિપણનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો, તો તે વડે સર્વકાલકર્મવાળાનેજ તે જન્માદિકનું ગ્રહણ કેવી રીતે થાય ? એટલે પ્રથમ એકલો જીવ હશે તેણે કર્મ કર્યા ત્યારે તે સકર્મ થયો. આ શકાનો ઉત્તર આપે છે

તદનાદિત્વેન તથાભાવસિદ્ધેરિતિ ॥ ૩૩ ॥

મૂલાર્થ—તે કર્મના અનાદિ ભાવે કરી કર્મવાલા-
નેજ જન્માદિકનું ગ્રહણ થાય એવા ભાવની સિદ્ધિ થાય
છે માટે. ૩૩

વિશેષાર્થ—તે કર્મનું કરવાપણું છે, તો પણ બીજા અધ્યા-
યમાં કહેલ સવિસ્તર સુક્રિતવડે કર્મનું અનાદિપણું મિદ્ધ કરેલ છે,
તેથી તથાભાવ એટલે કર્મવાલાનેજ પુનર્જન્માદિકનું ગ્રહણ થાય
એ ભાવની સિદ્ધિ થાય છે, એ કારણથી કર્મરહિત એવા સિદ્ધ મહા-
રાજને ફરીથી જન્માદિક થતા નથી ૩૩

કોઈ શકા કરે કે, " કર્મ તીર્થના કરનારા જ્ઞાની પુરૂષો મો-
ક્ષમાં જઈને તીર્થનો ઉગ્રેહ દેખી ફરીથી પાછા સંસારમાં આવે
છે " આવા વચનના પ્રમાણથી કર્મરહિતને જન્માદિકનું ગ્રહણ
કેમ ન થાય ? આ શકાનો ઉત્તર આપે છે

સર્વવિપ્રમુક્તસ્ય તુ તથા સ્વભાવત્વા—

ત્રિપિતાર્યત્વાન્ન તદ્ગ્રહણે નિમિત્તમિતિ ॥ ૩૪ ॥

મૂલાર્થ—સર્વથા કર્મથી મુક્ત થયેલાને તેવા પ્ર-
કારના સ્વભાવને લઈને પોતાના પ્રયોજનને સંપૂર્ણ
કરનારા એવા મોક્ષના જીવને પુનર્જન્માદિ ગ્રહણ કન-
વામાં કોઈ નિમિત્ત રહ્યું નથી. ૩૪

વિશેષાર્થ—સર્વ કર્મથી મુક્ત એલ છે, તેનું તેવા પ્રકારનું
સ્વરૂપ છે, તેથી તેમજ તેણે સર્વ પ્રયોજન પૂર્ણ કરેલ છે, તેથી એ
જીવને જન્માદિ ગ્રહણ કરવામાં કોઈ પણ કારણ નથી કહેવાનું

તાત્પર્ય એ છે કે, જે જીવ સર્વ ક્રમોંથી સર્વથા મુકાયો છે. તેને જન્માદિ ગ્રહણ કરવામાં કાંઈ પણ નિમિત્ત નથી. કારણ કે, તેને સર્વ પ્રયોજનની સમાપ્તિ થઈ છે, તેથી જન્માદિકને ગ્રહણ કરાવનાર જે સ્વભાવ તેનો અભાવ છે અને કોઈએ કહ્યેલો તીર્થના ઉચ્છેદ કરવા રૂપ લક્ષણવાલો હેતુ પણ ઘટતો નથી. કારણ કે તે હેતુને કપાયરૂપ વિકારથી ઉત્પન્ન થવાપણું છે, ભાવાર્થ એવો છે કે, જેને કપાય રહી ગયા હોય તેને એવો વિચાર થાય કે, “મારું તીર્થ ઉચ્છેદને દૂર થયું છે, તેથી હું અવતાર લઇને ફરીથી તેનું સ્થાપન કરું.” પણ જેને સર્વથા કર્મનો ક્ષય થયેલ છે, તેને એવો વિચાર આવેજ નહીં. ૩૪

એમ થતાં જે સિદ્ધ થયું, તે કહે છે.

નાજન્મનો જરેતિ ॥ ૩૫ ॥

મૂલાર્થ—જન્મરહિત થયેલા જીવને જરાવસ્થા હોતી નથી. ૩૫

વિશેષાર્થ—જન્મ-ઉત્પત્તિ રહિત એવા પુરૂષને વયનો નાશ થવારૂપ જરાવસ્થા ઉત્પન્ન થતી નથી. ૩૫

एवं च न मरणमयशक्तिरिति ॥ ૩૬ ॥

મૂલાર્થ—જન્મ અને જરાનો અભાવ થતાં મરણનું ભય રહેતું નથી. ૩૬

વિશેષાર્થ—જે મરણના ભયની બીજરૂપ શક્તિ તે રહેતી નથી. ૩૬

तथा न चान्यउपद्रव इति ॥ ૩૭ ॥

મૂલાર્થ—વળી સિદ્ધના જીવને બીજે પણ કોઈ ઉપદ્રવ રહેતો નથી. ૩૭

વિશેષાર્થ—વળી મોક્ષમાં તૃપ્તા, ભુખ વગેરે અન્ય ઉપદ્રવ રહેના નથી ૩૭

ત્યારે મોક્ષમા શુ હોય છે? તેનો ઉત્તર કહે છે

વિશુદ્ધસ્વરૂપલામ્મ इति ॥ ૩૮ ॥

મૂલાર્થ—અતિ શુદ્ધ એવા સ્વ સ્વરૂપનો લાભ થાય છે. ૩૮

વિશેષાર્થ—કર્મ મલથી રહિત એવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે ૩૮

તથા આત્યતિકી વ્યાવાધાનિવૃત્તિરિતિ ॥ ૩૯ ॥

મૂલાર્થ—દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે ૩૯

વિશેષાર્થ—શરીર અને મન સળધી પીડાનો અત્યંત ઉચ્છેદ થાય છે ૩૯

તે અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિને વિશેષપણે દેખાડે છે

સા નિરુપમ સુખમિતિ ॥ ૪૦ ॥

મૂલાર્થ—દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ એજ નિરૂપમ સુખ છે. ૪૦

વિશેષાર્થ—શરીર તથા મન સળધી દુઃખની સર્વથા નિવૃત્તિ તે ઉપમા રહિત સુખ છે ૪૦

સિદ્ધના જીવને એવું નિરૂપમ સુખ છે, તેનું કારણ કહે છે

સર્વત્રાપ્રવૃત્તિરિતિ ॥ ૪૧ ॥

મૂલાર્થ—સિદ્ધના જીવને સર્વ ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ નથી, તેથી એ નિરૂપમ સુખ છે. ૪૧

વિશેષાર્થ—ત્યાગ કરવા યોગ્ય તથા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર સિદ્ધના જીવોની પ્રવૃત્તિ રહી નથી તેથી તેમને અનુપમ સુખ છે ૪૧

સિદ્ધના જીવોને કોઈ ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ નથી, એ સાચી કહો છો ?

સમાપ્તકાર્યત્વાતિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—કરવા યોગ્ય કાર્યની સમાપ્તિ થઈ છે,
માટે. ૪૨

વિશેષાર્થ—જેના કેવલ જ્ઞાનાદિ કાર્ય સંપૂર્ણ થયા છે,
એવા સિદ્ધને કોઈ ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ કરવાની રહી નથી; માટે તેમને
સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ છે. ૪૨

એ વાતની સર્વ રીતે પુષ્ટિ કરતાં કહે છે.

ન ચૈતસ્ય ક્વચિદૌત્સુક્યમિતિ ॥ ૪૩ ॥

મૂલાર્થ—એ સિદ્ધના જીવને કોઈ કાર્ય કરવામાં
ઉત્સુકપણું રહેતું નથી. ૪૩

વિશેષાર્થ—નિવૃત્ત એટલે મોક્ષ પામેલા જાતુંને કોઈ પદાર્થને વિષે વાંછાડપ ઉત્સુકપણું રહેતું નથી. જ નો અર્થ સમુચ્ચ-
યમાં છે, એટલે સિદ્ધની સર્વત્ર અપ્રવૃત્તિ છે, એવો અર્થ
થાય છે, ૪૩

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, સિદ્ધના જીવને ઉત્સુકપણાનો નિષેધ
કેમ કરો છો ? તેનો ઉત્તર આપે છે.

દુઃખં ચૈતત્સ્વાસ્થ્યાવિનાશનેતિ ॥ ૪૪ ॥

મૂલાર્થ—સ્વસ્થપણાના સુખનો નાશ કરવાથી એ
ઉત્સુકપણું દુઃખરૂપ છે. ૪૪

વિશેષાર્થ—એ ઉત્સુકપણું તે દુઃખરૂપ છે, તેનો ઉત્તર
આપે છે. સર્વ સુખનું મૂલ રૂપ જે સ્વસ્થપણું, તેનો નાશ કરીને
થતું ઉત્સુકપણું દુઃખરૂપ છે. ૪૪

જો કે ઉત્સુકપણાથી સ્વસ્થપણાનો વિનાશ થાય છે, તો પણ
એ ઉત્સુકપણાને દુઃખરૂપતા કેમ છે ? એવી શંકા કરી તેનો ઉત્તર
આપે છે—

દુઃસ્વશ્ત્યુદ્રેકતોઽસ્વાસ્થ્યસિદ્ધેરિતિ ॥ ૪૫ ॥

મૂલાર્થ—દુઃખનું ખીજરૂપ ઉત્સુકપણાની ઉત્પત્તિ થવાથી અસ્વસ્થપણાની સિદ્ધિ થાય છે તેથી. ૪૫.

વિશેષાર્થ—દુઃખગ્રસ્ત એટલે દુઃખના ખીજરૂપ જે શક્તિ તેના ઉત્પન્ન થવાથી આત્માને વિષે અસ્વસ્થપણાની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે ઉત્સુકપણુ દુઃખરૂપ છે ૪૫

અસ્વસ્થપણાની મિદ્ધિ કઈ રીતે જાણવામા આવે છે ? તે શકાનો ઉત્તર આપે છે

અહિતપ્રવૃત્ત્યેતિ ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—અહિતકારી વસ્તુને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવાથી અસ્વસ્થતા જણાય છે. ૪૬.

વિશેષાર્થ—અહિતકારી વસ્તુને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવાથી અસ્વસ્થપણુ જણાય છે, એટલે દુઃખની ગ્રસ્તિના અધિકપણાને લઈને ઉત્પન્ન થયેલ અસ્વસ્થપણાને ઉત્પન્ન કરનાર એવી મનને પ્રીતિ ઉપજાવનાર ત્રી વિગેરે વસ્તુને વિષે પ્રવર્તવાથી અસ્વસ્થપણુ જણાય છે ૪૬

હવે સ્વસ્થતાનું સ્વરૂપ કહે છે—

સ્વાસ્થ્ય તુ નિરુત્સુકતયા પ્રવૃત્તેરિતિ ॥ ૪૭ ॥

મૂલાર્થ—ઉત્સુકપણાએ (ઉછાંછળાપણાએ) રહિત પ્રવૃત્તિ કરવાથી સ્વસ્થપણુ પ્રગટ થાય છે. ૪૭.

વિશેષાર્થ—સર્વ ધર્મને વિષે ચપલતા સુક્રીને પ્રવૃત્તિ કરવાથી સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે ૪૭

એમ સ્વસ્થપણુ સિદ્ધ થતા ની મિદ્ધિ થઈ ? તે કહે છે—

પરમસ્વાસ્થ્યહેતુત્વાત્પરમાર્થતઃ સ્વાસ્થ્યમેવેતિ ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—ઉત્કૃષ્ટા સ્વસ્થપણાનું કારણપણું છે. તેથી પરમાર્થપણે નિરુત્સુકપણે પ્રવૃત્તિ છે, એજ સ્વસ્થપણું જાણવું. ૪૮

વિશેષાર્થ—પરમ સ્વસ્થપણાના કારણને લઈને એટલે ચિત્તના ઉપદ્રવના પરિહારવડે ઉત્કૃષ્ટ એવા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાના નિમિત્તને લઈને પરમાર્થથી એટલે તત્ત્વ વૃત્તિથી નિરુત્સુકપણે પ્રવૃત્તિ છે, તેજ સ્વસ્થપણું જાણવું. તે નિરુત્સુક પ્રવૃત્તિ કેવલી ભગવાનને વિષે રહેલી છે, તેથી તે કેવલી ભગવાનને કોઈ કેશણે ઉત્સુકપણું નથી, એ વાત સિદ્ધ થઈ. અહિં કોઈ શંકા કરે કે, સંસાર તથા મોક્ષને વિષે એકાંત નિરુપૃહ એવા કેવલી ભગવાનને યોગ્ય અર્થમાં પ્રવૃત્તિ અને અયોગ્ય અર્થમાં નિવૃત્તિ કયે પ્રકારે થાય છે? તે શંકાનો ઉત્તર આપે છે. પૂર્વ સંસ્કારને લઈને કુંભારના ચક્રના ભમવાની પેઠે દ્રવ્યથી જ એ બંને કરવા યોગ્યમાં પ્રવૃત્તિ અને ન કરવા યોગ્યમાં નિવૃત્તિ થાય છે. ૪૮.

કેવલીને દ્રવ્યથી પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ છે, એ વાતની ભાવના કરતા કહે છે.

ભાવસારે हि प्रवृत्त्यप्रवृत्ती सर्वत्र प्रधानो व्यवहार इति ॥૪૯॥

મૂલાર્થ—જેમાં ભાવજ સારરૂપ છે એવી પ્રવૃત્તિ તથા અપ્રવૃત્તિ એ સર્વ સ્થાને પ્રધાન વ્યવહાર છે. ૪૯.

વિશેષાર્થ—સર્વ કરવા યોગ્ય અર્થને વિષે પ્રવૃત્તિ કરવી અને ન કરવા યોગ્ય અર્થને વિષે અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) કરવી, તે જો મનના વિકલ્પ પૂર્વકે હોય તો તે પ્રધાન વ્યવહાર કહેવાય છે, એટલે લોકાચારરૂપ ભાવ વ્યવહાર કહેવાય છે. કહેવાની મતલબ એવી છે કે, કોઈ સારા અથવા નહારા કામને વિષે મનની એકાગ્રતા પૂર્વકે પ્રવૃત્તિ કરવી અથવા નિવૃત્તિ કરવી તેને તત્ત્વવેત્તાઓ તાત્ત્વિક એટલે ભાવરૂપ પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ કહે છે, પણ મનના

પ્રણિધાન વિનાની જે પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ છે તેને ભાવરૂપ કહેતા નથી, તેથી મુનિપણની દ્રવ્યક્રિયા જેમને પૂર્ણ થયેલી છે એવા અભવ્યાદિકને અનાલોગ વગેરેથી તેમની ક્રિયા થાય છે, માટે સિદ્ધાત્મા સત્ય મુનિભાવની ક્રિયાના કરનાર કહ્યા નથી વલી સાતમી નરકની પૃથ્વીને પામવા યોગ્ય એવા આયુષ્યના બાધના કારણરૂપ જે મહારણાદિ પાપસ્થાનને એવનારા મમૃર્ષિમ મત્સ્ય વગેરે પણ તેવા મનની ક્રૂરતારૂપ ભાવથી રહિત છે, તેથી સાતમી નરકના આયુષ્યને બાધવા સમર્થ થતા નથી, તેમ સસાર અને મોક્ષ બંનેમાં નિરપૃહ મનવાલા મયોગી કેવલી પણ વિહિત અને અવિહિત એવા અર્થને વિષે પૂર્વ સંસ્કારના વશથી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ કરે છે, તોપણ તેમને ભાવથી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિના કરનારા કહ્યા નથી ૪૯

એજ વાતની પુષ્ટિ કરતા કહે છે—

પ્રતીતિમિદ્ધશ્ચાય સયોગસચેતસામિતિ ॥ ૫૦ ॥

મૂળાર્થ—શુદ્ધ ધ્યાન લક્ષણુ યોગવડે સાવધાન મનવાલા મહામુનિઓને પોતાના અનુભવવડે પૂર્વે કહેલા અર્થ સિદ્ધજ છે ૫૦

વિશેષાર્થ—શુદ્ધ ધ્યાન લક્ષણુવાલા મારા યોગે કરી સાવધાન એવા પુરૂષોને પૂર્વે કહેલો અર્થ પોતાના અનુભવમાં સિદ્ધ છે તે વાત જણાવે છે (અહિં જ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે) ધ્યાનરૂપ નિર્મલ મન જેમને પ્રાપ્ત થયેલું છે, એવા મહામુનિઓ પોતાની મેળેજ પૂર્વે કરેલા અર્થને અગિકાર કરે છે, તેમાં ખીનના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખતા નથી ૫૦

હવે ચાલતા પ્રસંગને કહે છે

સુસ્વાસ્થ્ય ચ પરમાનન્દ ઇતિ ॥ ૫૧ ॥

મૂળાર્થ—અતિગમ્ય સ્વસ્થપણુ એજ પરમાનન્દ (મોક્ષ) કહેવાય છે. ૫૧.

વિશેષાર્થ—નિરુત્સુકપણાએ (ઉછાંછલાપણાએ) રહિત એવી પ્રવૃત્તિવડે સાધ્ય યોગ્ય એવા સ્વસ્થપણાથી અધિક એવું સ્વસ્થપણું, તે સુસ્વાસ્થ્ય કહેવાય છે. તેજ મોક્ષના સુખરૂપ લક્ષણવાળો પરમાનંદ (ઉત્કૃષ્ટ આનંદ) કહેવાય છે. ૫૧.

તે પરમાનંદ શાથી કહેવાય છે ? તે કહે છે.

તદન્યનિરપેક્ષત્વાદિતિ ॥ ૫૨ ॥

મૂલાર્થ—તે આત્માને બીજી વસ્તુની અપેક્ષા રહી નથી તેથી મોક્ષ સુખરૂપ પરમાનંદ કહેવાય છે. પર

વિશેષાર્થ—તે આત્મા બીજી પુદ્ગલિક વસ્તુની અપેક્ષા સર્વથા રહિત થવાથી, તેથી મોક્ષ સુખરૂપ પરમાનંદ કહેવાય છે. પર

અહિં કોઈ શંકા કરે કે, આત્માથી અન્ય એવી વસ્તુની અપેક્ષા શા માટે દુઃખરૂપ છે ? જેથી એમ કહા છે. તેના ઉત્તરમાં કહે છે—

અપેક્ષાયા દુઃખરૂપત્વાદિતિ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાર્થ—પારકી અપેક્ષા દુઃખરૂપ છે. માટે. ૫૩

વિશેષાર્થ—સુગમ છે. ૫૩.

એ વાતની ભાવના કરે છે એટલે પર પદાર્થની અપેક્ષા દુઃખરૂપ છે, એમ ભાવે છે—

અર્થાંતરગ્રામ્યા હિ તન્નિવૃત્તિર્દુઃખઃત્વેનાનિવૃત્તિરેવેતિ ॥ ૫૪ ॥

મૂલાર્થ—દુઃખરૂપ એવી અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિવડે જે ઇચ્છાની નિવૃત્તિ છે તે દુઃખપણાની અનિવૃત્તિ છે. ૫૪.

વિશેષાર્થ—ઈંદ્રિયોના વિષય સુખના લાભે કરી જે દુઃખન નિવૃત્તિ કરવી, તે શું કહેવાય છે ? દુઃખરૂપ એવી અર્થાંતરની પ્રા-

પ્રિત-વિષયસુખની પ્રાપ્તિ તે હુ ખરૂં છે, માટે વસ્તુગતે તે તે
હુ ખની અનિવૃત્તિજ બાણુવી ૫૪

મોક્ષ થતા અર્થાતરની પ્રાપ્તિનો નિષેધ કરતા કહે છે

ન ચાસ્યાર્થોત્તરાવાપ્તિરિતિ ॥ ૫૫ ॥

મૂલાર્થ—એ મોક્ષના જીવને અર્થાતરની પ્રાપ્તિ
નથી ૫૫.

વિશેષાર્થ—એ મિદ્ધના જીવને પોતાથી જુદા એવા પુદ્
ગલ ભાવ વિગેરે પદાર્થનો સંબંધ નથી ૫૫

સિદ્ધના જીવને અન્ય પદાર્થનો સંબંધ નથી, તે બતાવે છે—

સ્વસ્વમાવનિયતો હ્યસૌ વિનિવૃત્તેચ્છાપ્રર્પચ ઇતિ ॥ ૫૬ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ પદાર્થ સંબંધી અભિલાષા જેની
નિવૃત્ત થઈ છે, એવા સિદ્ધ ભગવાન નિરતર પોતાના
સ્વભાવમાં રહેલા છે. ૫૬.

વિશેષાર્થ—અત્યંત નિવૃત્ત થયેલ છે, સર્વ પદાર્થ સંબંધી
અભિલાષા જેમની એવા સિદ્ધ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપ માત્રને
વિષેજ રહ્યા છે ૫૬

સિદ્ધક્ષેત્રગત આકાશની સાથે પણ મિદ્ધના જીવનો સંબંધ
નિષેધ કરતા કહે છે—

અતોઽકામત્વાત્તત્સ્વમાવત્વાન્ન લોકાતત્ત્રેવાપ્તિરાપ્તિઃ ॥ ૫૭ ॥

મૂલાર્થ—ઈચ્છા નથી માટે અકામ છે અને અકામ
છે તેથી અર્થાતરની અપેક્ષાએ રહિત છે, એ કારણથી
સિદ્ધક્ષેત્રમાં રહેવારૂપ પ્રાપ્તિ છે, તેથી અર્થાતર સાથે
સંબંધ નથી ૫૭

વિશેષાર્થ—એ મિદ્ધના જીવને અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ
કરવાની ઇચ્છાનો પ્રપચ ગયો છે, તેથી તેને નિરભિલાષપણ પ્રાપ્ત

થયેલ છે, અને તે કારણથી આત્માથી અન્ય પદાર્થમાં નિરપેક્ષપણું પ્રાપ્ત થયું, અને તે પ્રાપ્ત થવાથી સિદ્ધના જીવને રહેવાના સ્થાન-રૂપ લોકાંત ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો પણ સિદ્ધ મહારાજ અન્ય પદાર્થમાં નિરપેક્ષ થયા છે, માટે આકાશરૂપ અન્ય પદાર્થની સાથે સિદ્ધના જીવનો સંબંધ ન જાણવો. ૫૭.

સિદ્ધક્ષેત્રનો સંબંધ છતાં પણ સંબંધની ના કહી, તેની ભાવના કરતા કહે છે.

ઔત્સુક્યવૃદ્ધિર્હિ લક્ષણમસ્યાઃ હાનિશ્ચ સમયાંતરે इति ॥૫૮॥

મૂલાર્થ—સિદ્ધક્ષેત્રરૂપ અર્થાંતરની પ્રાપ્તિ કરવા-રૂપ ઉત્સુકપણાની વૃદ્ધિની ખીજ સમયમાં હાનિ થાય છે. ૫૮

વિશેષાર્થ—ઉત્સુકપણાની વૃદ્ધિએ અર્થાંતર પ્રાપ્તિનું સ્વ-રૂપ છે અને તે ઉત્સુકપણાની વૃદ્ધિ સિદ્ધના જીવને પહેલા સમયમાં હોય છે, અને તેનો નાશ સિદ્ધના જીવને ખીજ સમયમાં થાય છે, એટલે સિદ્ધક્ષેત્ર સાથે સંબંધ થવા રૂપ જે અર્થાંતરની પ્રાપ્તિ કરવામાં ઉત્સુકપણાની વૃદ્ધિ તેનો ખીજ સમયમાં નાશ થાય છે. ૫૮

કોઈ શંકા કરે કે, એ અર્થાંતર પ્રાપ્તિરૂપ ઉત્સુકપણું શું સિદ્ધને વિષે નથી ? તેનો ઉત્તર આપે છે—

न चैतत्तस्य भगवतः आकालं तथावस्थितेरिति ॥ ૫૯ ॥

મૂલાર્થ—સિદ્ધ ભગવંતને અર્થાંતર પ્રાપ્તિરૂપ ઉત્સુકપણું નથી, કારણ કે, યાવત્કાલ સુધી તેમનું તેમજ રહેવાપણું છે માટે. ૫૯.

વિશેષાર્થ—પાછલ કહેલ અર્થાંતર પ્રાપ્તિ થવારૂપ ઉત્સુકપણું તે સિદ્ધ ભગવંતને નથીજ, કારણ કે આગામી (આવતા) એવા સર્વકાલમાં તે ભગવંતને તેજરૂપે રહેવાપણું છે, માટે એટલે પ્રથમ સમયથી આરંભીને તે પ્રકારે પ્રથમ સમયમાં સમાપ્ત કરેલ પોતાના સર્વ કર્મ ક્ષય કરવારૂપ અર્થને સિદ્ધ કરી એક સમયની

ઉર્ધ્વગતિ કરીને લોકને અ તે પોતાના સ્વરૂપમા રહેવાપણ છે એજ પ્રકારે સદાકાળ રહેવા પણ છે, એથી સિદ્ધના જીવને અર્થાતર પ્રા-
નિરૂપ ઉ-મુકપણ નથી પદ

મદાકાલ (એકરૂપે) સ્વરૂપમા રહેવાપણ છે, એ શાથી કહો છો ? તે કહે છે—

કર્મક્ષયાવિશેષાદિતિ ॥ ૬૦ ॥

મૂલાર્થ—કર્મ ક્ષય થવામા અવિશેષપણ છે માટે. ૬૦

વિશેષાર્થ—સિદ્ધપણ પામવાના પ્રથમ ક્ષણને વિષે સર્વ પ્રકારે કર્મ ક્ષય થયા છે, તેનું સર્વ ક્ષણને વિષે એકરૂપપણ છે, પણ તેમા ભેદ નથી, તેથી સિદ્ધ ભગવતનું સદાકાલ તેજરૂપે રહેવાપણ છે ૬૦

એમ થતા જે વાત સિદ્ધ થઈ તે કહે છે

इति निरूपमसुरासिद्धिरिति ॥ ૬૧ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રકારે સિદ્ધ ભગવતને નિરૂપમ મુખની સિદ્ધિ થઈ. ૬૧

વિશેષાર્થ—પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે ઉત્સુકપણની અત્યંત નિવૃત્તિ થવાથી સિદ્ધના જીવને નિરૂપમ મુખની સિદ્ધિ થઈ, એમ શ્રદ્ધા ઠરવી ૬૧

હવે આ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરતા કહે છે

सद्दय्यानवन्दिना जीवो, दग्ध्वा कर्मघनं म्रिये ।

सद्ब्रह्मादिपदैर्गातं, स याति परमं पदम् ॥

મૂલાર્થ—આ મનુષ્ય ક્ષેત્રરૂપ પૃથ્વીને વિષે જીવ શુકલ ધ્યાનરૂપ અશિવડે કર્મરૂપી ઈંધણને બાળી મુઠર

એવા સદ્બ્રહ્મ વિગેરે પદ્મથી શાસ્ત્રમાં ગાયેલા એવા પર-
મપદ (મોક્ષ)ને પામે છે. ૬૪

વિશેષાર્થ—મનુષ્ય ક્ષેત્રરૂપ પૃથ્વીને વિષે શુકલધ્યાન લક્ષણ-
વાળા બળતા અગ્નિવડે લબ્ય પ્રાણી લવોપગ્રાહી કર્મરૂપ કાષ્ઠનો
નાશ કરી સુંદર એવા બ્રહ્મ, લોકાંત ઇત્યાદિ પદ્મવડે કરીને કહેલા
પરમપદને શુદ્ધ સાધુ ધર્મને આરાધન કરનારો જીવ પામે છે. ૬૫

કર્મ રહિત થયેલા સિદ્ધના જીવની ઉર્ધ્વગતિ કેમ હોય ?
એવી શંકા કરવી નહીં, તે કહે છે—

पूर्वावेधवशादेव, तत्स्वभावत्वतस्तथा ।

अनंतवीर्ययुक्तत्वात्समयेनानुगुण्यतः ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વની સંસારી અવસ્થાના ગમનના
સંસ્કારને વશથી કર્મ રહિત થયા પછી પણ ઉર્ધ્વગમન
કરે છે, એમ સંબંધ કરવો, વળી તેવી રીતના સ્વભાવ-
પણાથી તેમજ અનંતવીર્યે યુક્તપણાથી એક સમયે
કરી સમશ્રેણિ આશ્રીને ઉર્ધ્વગમન કરી પરમપદને
પામે છે. ૬૬

વિશેષાર્થ—પૂર્વ એટલે સંસારી અવસ્થાને વિષે જે ગમન
કરવાનો આવેશ હોતો, તેના વશથી એક સમયની ઉર્ધ્વગતિ કરી
મોક્ષ પામે છે, તથા બંધનથી મુકાયેલા એરંડના ખીજની પેઠે
ઉંચા જવાના સ્વભાવને લઈને તેમજ અનંતવીર્યથી યુક્તપણાને
લઈને એટલે અપાર સામર્થ્યથી યુક્તપણાને લઈને શૈલેશી અવ-
સ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલા આકાશરૂપ ક્ષેત્રને આશ્રીને સમશ્રેણિપણે એક
સમયમાં પરમપદને જીવ પામે છે. એ ક્રિયાપદ પૂર્વના સૂત્રમાંથી
લેવું: ૬૬

स तत्र दुःखविरहादत्यंतसुखसंगतः ।

तिष्ठत्ययोगो योगीन्द्रवंद्यास्त्रિजगदीश्वरः ॥

મૂલાર્થ—તે સિદ્ધ ભગવાન તે મોક્ષને વિષે દુઃખ-
ના વિરહથી અત્યંત મુખમા મગ્ન થઈ યોગીંદ્ર પુરૂષોએ
વદન કર્યા યોગ્ય, ત્રણ જગતના ઇશ્વર અને અયોગી
થયા સતા રહે છે ૬૭

વિશેષાર્થ—દુઃખના વિરહથી એટલે શરીર તથા મન સ-
ખાથી દૂરનો નાગ થવાથી અને આત્મતિક અને એકાતિક એવા
મુખ ઉપ મમુદ્રના મધ્યમા મગ્ન થઈ મન, વાણી અને કાયાના
વ્યાપાર વડે રહિત થયેલા, યોગીંદ્ર પુરૂષોને વદનીય બનેલા, તેથીજ
ત્રણ જગતના ઇશ્વર એટલે દ્રવ્ય તથા જ્ઞાન એ બંનેની અપેક્ષાએ
મર્વ લોકના ઉપરના ભાગને વિષે વર્તવાથી ત્રણ જગતના પરમેશ્વર
થયેલા તે પૂર્વે કહેલા છવ સિદ્ધિ દેવને વિષે સદા કાલ રહે છે ૬૭

શ્રી મુનિચંદ્ર સૂરિએ રચેલ ધર્મજિંદુ પ્રકરણને વિષે વિશેષથી
તીર્થ કરપદ પામવાનું સ્વરૂપ તથા મિહિરૂપ
કહેવારૂપ આઠમો અધ્યાય સંપૂર્ણ થયો

જૈન દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનનો અપૂર્વ ગ્રંથ.

શ્રી

“ આત્મ પ્રબોધ. ”

(ભાષાંતર.)

આત્મજ્ઞાન મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનાર હોવાથી સર્વતુ ઉપદારક છે. જેથી આ ગ્રંથનું ઉપર મુગ્ધનું નામ આપી અતિ શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનનો માર્ગ અભિધેયરૂપે આ ગ્રંથના કર્તા મહાન આચાર્ય શ્રી જિનલાલસૂરિએ નિરૂપણ કરેલ છે. આ ગ્રંથમાં ચાર પ્રકાર (પ્રકરણ) આપવામાં આવેલ છે. જેમાં પ્રથમ પ્રકાશમાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, તેના બેદ, વિગેરેનું એટલાબધા વિસ્તારથી, અનેક અતિહાસિક દૃષ્ટાંતોથી સ્ફુટ સરલ રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવેલ છે, કે અત્યાર સુધીમાં આ વિષયના પ્રસિદ્ધ પાનેલા ગ્રંથોમાં આ ગ્રંથ એક ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠા મેળવવા સાથે ઉત્તમ નમુના રૂપે થયેલ છે. બીજા પ્રકાશમાં દેશ વિસ્તારનું સ્વરૂપ, ત્રીજા પ્રકાશમાં ઉત્તમ મુનિવ્રતનું સ્વરૂપ અને ચોથા પ્રકાશમાં પરમાત્મ ભાવનું સ્વરૂપ દર્શાવેલ છે. આ આખા ગ્રંથના દરેક વિષય માટે અનેક કથાઓ, ઉપનયો, આગમો અને પ્રકરણો વિગેરેની પ્રસંગે પ્રસંગે અનેક સાધનો આપી ગ્રંથકર્તા મહારાજશ્રીએ ભાવ-હવાના લાભાર્થે ઉત્તમ મહદ્ પ્રયાસ કર્યો છે. આ ગ્રંથ અતિ ઉપયોગી અને દરેક મુનિ મહારાજશ્રી અને જૈન બંધુઓએ શ્રવણ, મનન, નિદધ્યાસન કરવા જેવો છે. આ ગ્રંથના વિશેષ વખાણ કરવા કરતાં તે ખાસ વાંચી જવા વિનંતિ કરીએ છીએ.

આ ગ્રંથ ઉચ્ચ સીત્તર રતલી ડોરફીંગ ગ્લેઝ કાગળો ઉપર, રોયલ આફ પેપર મુદ્ર જૈની (શાસ્ત્રી ખાસ) ટાઇપમાં છપાવવામાં આવેલ છે. લગભગ સાદા કારમ ૫૦૦ પાનાનો સુંદર બાઇડીંગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે. કીંમત રૂ. ૨-૮-૦ પોસ્ટ જુદું.

લખો—

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા.

ભાવનગર.

